

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

اصول تصوف

حصہ اول

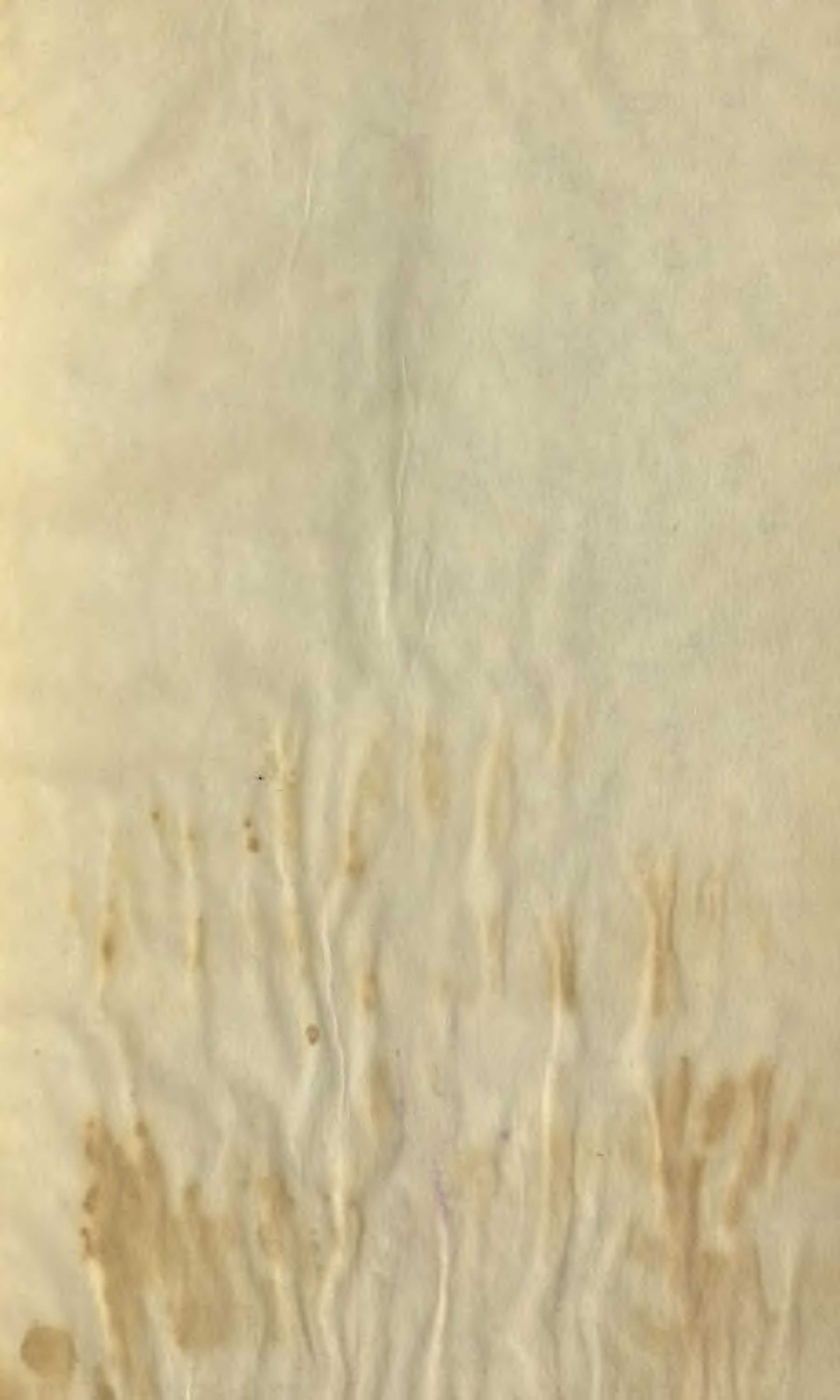
جسکو

شیخ الفریقت حضرت محمد عارف سلطان
المعرفت حضرت عارف لاہوری مدظلہ
نے تالیف کیا

شارح
نکات
و مفاد
مراکز

ناشر

یوگیا پسان پبلیکیشنز
اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ جَاءُوا هَذَا كَمَا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط
(اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا ہم اُن کو اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے)

اصول تصوف

(حصہ اول)

جو

شایع احکام شریعت و کاشف نکات طریقت و رموز حقیقت
و مفاح اسرار معرفت و معیار صراطِ مستقیم و ضلالت ہے

جسکو

شیخ اطمینت حضرت محمد عارف سلطان المعروف

حضرت عارف لاہوری مدظلہ العالی

نے تالیف کی ہے

ناشر

نیو کتا بستان پبلشنگ کمپنی
اُردو بازار
لاہور

..

تعداد ایک ہزار

کتابت کرییمہ دارالکتابت چوک منٹی لاہور

طباعت ایم جیون بھٹی نیو کتابستان پبلشنگ کمپنی اردو بازار لاہور

قیمت ۲۱/۵۰ روپے

زیب پرنٹنگ پرس، لاہور

TECHNICAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

فہرست اصول تصوف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷	سود خدا مدوں کا حشر	۱	ترغیب و ترہیب
۴۷	قائل اور غوفی لوگوں کی سزا	۱۲	جنت کیسی ہوگی
۴۸	عہد توڑنے کی سزا	۲۶	دوزخ کی حالت
۴۸	زانیوں کی سزا	۳۹	چور کا عذاب
	پانچ برائیوں کی وجہ سے یہ امت	۳۹	خاڑہ پڑھنے والے کی سزا
۴۸	تباہ کر دی جائے گی۔	۴۰	زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا
۴۹	جھوٹی گواہی دینے والوں کی سزا	۴۰	اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی سزا
۴۹	مشرکوں کا عذاب	۴۱	غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی سزا
	سرکش مغروروں (جیسے فرعون ہاکا)	۴۲	مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی سزا
۴۹	مغرور و غیر ہم (کا عذاب)	۴۳	حرام کاری کیسے بن سوز کر نکلنے والوں کی سزا
۴۹	مال غنیمت میں خیانت کرنے والے	۴۳	فحش کلامی کرنے والے کا حشر
۵۶	منشائے حیات	۴۴	یقینوں کا مال کھانے والوں کی سزا
۵۷	عالم ارواح سے دنیا میں پیدا کرشی حکمت	۴۵	پیشاب میں احتیاط نہ کرنے والے کی سزا
۶۰	حقیقتِ طریقت	۴۵	مزدست زیادہ مکان بنانے والے کی سزا
۶۳	ایک بہرے کی حکایت	۴۵	غیبت کرنے والوں کی سزا
	سب سے بڑی کرامت شریعتِ ہدایت	۴۶	بے گناہ مسلمانوں کے قتل کی سزا
۶۵	پر استقامت ہے۔	۴۶	رشتہ لینے والے کی سزا
		۴۶	شراب پینے والوں کی سزا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۳	نماز میں سستی کرنے کی سزا	۶۷	سنت کا مخالف ولی اللہ نہیں ہے
۱۱۳	دنیا کی پانچ سزائیں	۶۸	حضرت حسن بصریؒ و حضرت رابعہ بصریؒ کا واقعہ
۱۱۳	موت کے وقت کی تین سزائیں	۶۹	حکایت ایک بھٹیاری کی
۱۱۳	قبر کے اندر کی تین سزائیں	۷۰	تحقیق خوارقِ عادات و کشف و کرامات
۱۱۴	قیامت کی تین سزائیں	۷۱	الہام اور وسوسہ میں فرق
۱۱۵	ٹال کر نماز پڑھنے والی ایک عورت کا انجام	۷۲	اقسامِ کرامت
۱۱۶	اللہ کے دربار میں بے نمازی کا عذر رنگ	۷۹	قلندر کی تعریف
۱۱۸	شیطان کی طرح مڑ مڑ بنانے والے دو کام	۸۱	عمل اور محبت کے تفاوت کی مثال
۱۲۰	نماز کے معنی	۸۶	شریعت اور طریقت
۱۲۱	قصہ ایک باندی کا	۸۸	نسبت کی حقیقت
۱۲۲	نماز رندوں کو عاشق مولانا بناتی ہے	۸۹	مقصودِ طریقت صرف عبادت ہے
۱۲۳	حضرت ابی الیٰسؒ کا واقعہ	۹۰	راستہ صرف ایک ہی ہے
۱۲۴	ایک جہان انصاری کا نائب ہونا	۹۰	حقیقتِ تصوف
۱۲۶	نماز کا ظاہری و باطنی پہلو	۹۲	اصولِ تصوف یعنی تعمیرِ انظار اور بطن کے اصول
۱۲۹	نماز کی حقیقت اور روح کا پیدا کرنا	۹۵	اصلِ اول - نماز کا بیان
۱۳۳	اعمالِ نماز کی حقیقت اور روح کا پیدا کرنا	۹۸	نماز کے ہم ترین عبادت جتنے کی وجہ
۱۳۹	قرأت کی حقیقت اور اذکارِ نماز کے بار میں	۱۰۵	حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی نماز میں حالت
	علاجِ دل بے حضور - کہ اسے کیونکر	۱۰۵	حضرت ابن عباسؓ کا اہتمام نماز
۱۴۱	حاضر کیا جائے ؟	۱۰۶	تکبیر اولیٰ اور جماعت کے رہ جانے پر سوگِ غم
۱۴۵	الاصلاح	۱۰۹	بے نمازی کی سزا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۰	اہمیت ذکر در حصول معرفت و محبت الہیہ	۱۴۷	دوسری اصل زکوٰۃ صدقہ و خیرات کا بیان
۲۱۱	اہمیت معرفت	۱۴۸	زکوٰۃ کی حقیقت
۲۱۲	حق تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے طریق	۱۴۹	خیرات کا اعلیٰ درجہ
۲۱۳	ذکر الہی روح کی غذا ہے	۱۵۰	خیرات کا متوسط درجہ
۲۱۶	حقیقت سکونِ قلب	۱۵۰	خیرات کا ادنیٰ درجہ
۲۱۷	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۵۱	مفسر مسلمانوں کی خیرات
۲۱۸	تعریف انسان	۱۵۱	صدقہ کو چھپانے کی مصلحت
۲۱۸	عالم خلق	۱۵۲	احسان جتنے کا امتحان
۲۱۸	منزل اول ناسوت	۱۵۳	احسان جتنے کے مرضی کا علاج
	منزل دوم ملکوت - منزل سوم جبروت	۱۵۵	تیسری اصل روزے کا بیان
۲۱۹	منزل چہارم لاہوت	۱۵۶	رمضان المبارک کے روزے کا بیان
۲۱۹	تنزیلاتِ ربّیہ	۱۵۸	صومِ داؤدی کی فضیلت
۲۲۳	علم خلق، علم امر، عرشِ مجید	۱۵۹	دو شبہ اور پختہ کرنے کے روزہ کی حکمت
۲۲۶	بیان لطائفِ خلقیہ	۱۶۰	حلال اور قلیل غذا پر افطار کی حکمت
۲۳۰	لطائفِ امریہ	۱۶۱	چوتھی اصل حج کا بیان
۲۳۵	طبیعتِ قلبی اور اس کی ٹیوسن پر ذکر کے آداب	۱۶۳	حج سے حاصل ہونے والی عبرتیں
۲۳۷	قلب کی طبعی کیفیت اور روحانی کیفیت	۱۶۹	حج بیت اللہ بھی سبک الی اللہ ہے
	میں فرق	۱۸۲	پانچویں اصل: ذکر حق تعالیٰ کے باب میں
۲۳۷	قلب جاری کی پہچان	۱۸۶	ذکر الہی میں سب سے زیادہ فائدہ ہے
۲۴۰	استدراج اور کرامت میں فرق	۲۰۳	ذکر کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ذکر مریضیہ ذکر سہروردیہ ذکر مخزونہ	۲۴۰	اطمینان رومی پر انوار ذکر کے آثار
۲۴۲	ذکر عشقیہ	۲۴۵	جہارت کے چار مراتب
۲۴۳	شغل ذکر رابطہ یعنی تصویری فنا فی الشیخ	۲۴۶	اصلاح قلب کی اہمیت
۲۴۵	ذہانی الرسول و فانی اللہ	۲۴۷	ذکر الہی مومن کے لئے ایک قلعہ ہے
۲۴۶	حکایت ایک چینی کی		ذکر الہی غفلت شیطان کے ہاتھ پر
۲۴۹	رابطہ مرشد	۲۴۹	بیعت کرنے کے مترادف ہے
۲۸۱	جاہد یا منت و تمیل حکم پر بھی حصول رابطہ	۲۵۲	محاسن ذکر کی اہمیت
	کے لئے ضروری ہے۔	۲۵۲	ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں
۲۸۲	حصول رابطہ کے لئے متابعت پر بھی	۲۵۹	افضل الذکر لا الہ الا اللہ
	ضروری ہے۔	۲۵۹	آگاہی
۲۸۶	رابطہ شیخ و طالب	۲۶۰	حکایت
۲۹۶	فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں	۲۶۱	ایک عاشق مزاج کا واقعہ
۲۹۸	اقسام انوار	۲۶۲	تصور اسم ذات
۲۹۹	جہالی و جلالی حال	۲۶۳	ذکر اسم ذات کا بھید
۳۰۰	ذکر فکر حضور سرور	۲۶۶	قرب حق
۳۰۳	نفل: ارباب قلب کی سیر و ملک بیان میں		عروج اسم ذات
۳۱۲	دارہ دلالت صغریٰ میں سانی قلب کی پہچان	۲۶۸	طریقہ ذکر اسم ذات: سبق اول بطیفہ قلبی
۳۱۶	حضرات خمس	۲۷۱	ذکر اور اس کی اقسام بد ذکر سانی ذکر قلبی
۳۲۰	طریقہ مراقبہ قلب	۲۷۲	ذکر نفسی ذکر روحی ذکر لاہوتی ذکر نفی قیامات
	شش جہات سے خواجہ نقشبند	۲۷۶	ذکر اسم ذات ذکر ملکوتی ذکر جبروتی ذکر لاہوتی
۳۲۰	کی مراد		
	قلب کے پانچ درجات اور		
۳۲۱	محض قلب بسیط		
	ترتیب حصول سلوک و تعویذات و عملیات		

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وجہ تالیف

حمد و صلوة کے بعد فقیر ناچیز، احقر اناس محمد عارف سلطان بن سلطان احمد المعروف بہ عارف لاہور کی عفی اللہ عنہ، حال مقیم سلطان منزل ۱۰۔ امیر روڈ۔ بلال گنج لاہور، عرض کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ گمراہی اور بے دینی کا چاروں طرف زور ہے اور بدعات و بد رسومات کا غلبہ ہے اگر کسی درجہ میں علم ہے تو عمل مفقود و عمل ہے تو اسلاف منقود۔ لوگ مختلف گروہوں و جماعتوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے مکتبہ فکر و جماعت کی حمایت میں سرگرم ہے۔ ایک گروہ عظیم نے علم دین اور پیری مریدی کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ اور الحاد و زندقہ، گمراہی و بدعات کو دین و تصون سمجھ رکھا ہے۔ نہ تو خود ہی تربیت یافتہ ہیں اور نہ ہی تربیت کے فن سے واقف۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں رہبر موجود لیکن تربیت مفقود اور قوم کا یہ حال کہ اس کی دینی و اخلاقی حالتوں پر رونا آتا اور دل کڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہے جو اپنا باطنی تعلق کسی نہ کسی پیر، بزرگ یا کسی نہ کسی طریق باطنی مثل طریقہ عالیہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہم سے تو ظاہر کرتے ہیں لیکن بیعت و سیر و سلوک کی حقیقت سے بالکل نا آشنا

ہیں۔ بوجہ جہالت کے شریعت و طریقت کو الگ الگ خیال کرتے، استدراج کو کرامت اور ولی الشیطان کو ولی الرحمن سمجھتے ہوئے خالی غولی و گمراہ پیروں کے ہاتھوں اپنا دین برباد کرتے ہیں اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس کو پڑھنے سے لوگوں کو شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کی حقیقت معلوم ہو جائے تاکہ وہ ارکان اسلام کے ظاہری و باطنی پہلو کی اہمیت کو سمجھیں اور اعمالِ ظاہرہ و اعمالِ باطنہ کی بدولت رضائے الہی و قرب و معرفت الہیہ حاصل کر سکیں۔ جانتا چاہیے کہ تصوف، سیر و سلوک یا طریقت کا ماحصل یہ ہے کہ شریعت طبعیت بن جائے اور تصوف تعمیرِ باطن کا نام ہے تعمیرِ ظاہر کے دس اصول ہیں اور تعمیرِ باطن کے بھی دس اصول، طلبِ باطن کے دس اصول یہ ہیں۔

(۱) نماز (۲) روزہ (۳) زکوٰۃ، خیرات (۴) حج (۵) ذکرِ الہی (۶) تلاوتِ قرآن (۷) امر بالمعروف و نہی عن المنکر (یعنی تبلیغِ دین) (۸) مسلمانوں کے حقوق (۹) اتباعِ سنت (۱۰) طلبِ حلال۔

تعمیرِ باطن: متعلق بہ اخلاقِ مذمومہ یہ ہیں:-

(۱) کثرتِ اکل و عرصِ طعام (۲) کثرتِ کلام و فضول گوئی کی ہوس (۳) غضب و غصہ (۴) حسد (۵) نجل اور محبتِ مال (۶) رعونت اور شہرتِ جاہ (۷) دنیا کی محبت (۸) نخوت و تکبر (۹) خود پسندی (۱۰) برباد

تعمیرِ باطن کے دوسرے جزو اخلاقِ محمودہ کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ توبہ (۲) خوف (۳) زہد (۴) صبر (۵) شکر (۶) اخلاص و صدق

۷۔ توکل (۸) محبت (۹) رضا بر قضا (۱۰) فکرِ موت۔

چونکہ علمِ تصوف کا حصول فرضِ عین ہے اور تصوف اصولِ دین سے ہے

و یہ عبارت ہے خصوص و احسان سے اور بغیر خصوص نہ توحیدِ قبول ہے نہ یگان

و عمل۔ اور تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہٴ نفس اور تصنیفِ اخلاق اور ظاہر و

باطن کی تعمیر کے احوال پہنچانے جاتے ہیں۔ تاکہ سعادتِ ابدی حاصل ہو نفس کی

اصلاح ہو اور ربِّ العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو اس سے اس کتاب

میں ان ہی اصول یعنی تصوف کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ راہِ حق کے

طالبوں اور سالکوں کو اس کتاب سے رہنمائی حاصل ہوگی اس لئے بھی کہ میرے بزرگوں

نے فرمایا نہ یہ کتاب ایک نافع اور اصلاحی کتاب ہوگی۔

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے غائبین کے لئے

ترغیب و ترہیب ہے خدا کے مہربانوں کے لئے مختلف گناہوں پر جہنم میں مختلف

سزائیں جنت اور جہنم کے حالات مندرج ہیں پھر منشاءِ حیات کے بعد

ترتیب وار اصولوں کو بیان کرتے ہوئے معرفتِ الہیہ کے حصول کے طریقِ لطیف

اور ان کی پڑوسنوں یعنی اوصافِ مذمومہ امراضِ نفسانیہ اور ان کے طریقِ

علاج و ریاضات و معابدات کو بطریقِ سہل بیان کیا ہے۔

حصہ اول میں لطیفہ قلب تک کا بیان ہے حصہ دوم و سوم میں بات
ماندہ لطائف مقامات سحر و تعلیمات نقشبند اوصاف مذکورہ طریقہ بدیع
مجاہدات و ریاضات کا بیان ہے اور اکثر مضامین نہایت معتبر کتب لغتوں
سے لئے آگئے ہیں۔

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اگر اس کتاب کو مفید پائیں تو اس کی شائستگی
برائے تبلیغ دین میں سعی تبلیغ فرمائیں اور اگر کہیں اس عاجز سے کوئی لغزش ہوئی ہو
تو میری کم علمی پر محمول فرما کر اصلاح فرمائیں اور اس عاجز کے لئے دعائے حصول
سعادت دارین فرماتے رہیں۔

ہر کہ خواند دعا و طمع دارم ،
زانکہ من سبده گنہگارم ،

احقر محمد عارف غفرلہ
تحریر علی صاحب زید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ وَآلِهِ عَلَى رُسُولِهِ الْكَرِيمِ

ترغیب و ترہیب

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

ترجمہ: ”میں نے انسانوں و جنات کو فقط اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔“

جن لوگوں نے دنیا کی اس زندگی کا مقصد مال و دولت و وزارت و اکابر کی عیش و عشرت و زنا و شراب ہی کا حاصل کرنا سمجھ رکھا ہے ان سب کا

یہ اس آیت میں فرما دیا کہ ہرگز ہرگز ان کاموں کے لئے پیدا نہیں کئے گئے ہو۔ بلکہ

اے انسانو اور جنو! خوب سمجھ لو کہ میں نے تمہیں فقط اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے یعنی اللہ تعالیٰ

کے حکموں پر بلا چوں و چرا عمل کرنا اور جن کاموں سے منع فرماتے ہیں ان سے رک

جاننا۔ من مانی چھوڑ دینا اور رب چاہی زندگی بسر کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ

کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور اپنے

اُس قول و افکار کو پورا کرنا جو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اور وہ اقرار ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) ، بندہ نے اقرار کیا کہ اللہ ہی کی عبادت
 کروں گا یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ محمد رسول اللہ حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
 پیروی کروں گا جو طریقے اللہ کے رسول نے زندگی بسر کرنے کے لئے سکھائے ہیں
 اُن طریقوں پر زندگی بسر کروں گا۔

پس ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کیا جائے عبادت میں شمار ہوگا مثلاً اللہ کے
 طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا عبادت تلاوت و ذکر الہی کرنا
 عبادت کھانا پینا عبادت بشرطیکہ حلال کھارہ ہو اور اس نیت سے کہ کھانا پینا زندگی
 کے لئے ہے اور زندگی عبادت کے لئے لہذا کھانا پینا ہوں کہ طاقت و توانائی
 حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و نیک کام کروں گا۔ جہاد کے وقت جہاد کروں گا
 تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ کے حکموں کے مطابق کما جائے اور اس
 حقوق کی نیت سے تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت اسی طرح سے لیکن دین معاملات نکاح
 و طلاق، دوستی و دشمنی غرضیکہ ہر ایک عمل حشری کہ نماز، عشاء، جماعت کے ساتھ پڑھ کر سونا
 اور صبح کی نماز جماعت پڑھ لی تو ساری رات کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔

موجہ تبیح تو سمجھی ہیں مگر ادراک کہاں

زندگی خود عبادت ہے مگر ہوش نہیں

پس انصاف و طریقت یہ سیر و سلوک سے مراد رہبانیت نہیں ہے بلکہ صحابیت و اصول

نہ رہا ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا ہے دنیا میں رہنا ہے مگر دنیا کے طلبہ نہیں بننا اور دنیا کی حرص و دلچسپی و محبت کو دل میں نہیں آنے دینا۔ بائبل کسی طرح جس طرح کہ کشتی دریا میں ہوتی ہے مگر دریا یعنی پانی کشتی میں نہیں ہوتا۔ اگر پانی کشتی میں آجائے تو کشتی کو لے ڈوبتا اور مسافروں کو ہلاک کر دیتا ہے پس اسے راہِ آخرت کے مسافر تو ایک معینہ مدت کے لئے اس دنیا میں ایک مقصد حاصل یعنی عبادت کے لئے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی ان عارضی و فانی لذتوں اور رنگینوں کے ساتھ آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تو اس دنیا جس کی قدر و منزلت خدا کے ہاں چھتہ کے یک پڑ کے برابر بھی نہیں ہے، کا طالب بنتا ہے یا اس خالق و مالک مددِ جلتِ شانہ کا جس کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنت کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اس مدت کے مقابلے میں بیچ ہوگی۔

تھوہر افسوس! تو اس دنیا پر فریفتہ ہو گیا جس کے ظاہر کو طرح طرح کی جادوؤں سے سجایا اور چمکایا گیا ہے۔ دیکھنے میں میٹھی اور تروتازہ نظر آتی ہے لیکن اصل میں عسکر لگا ہوا مردار اور گھسیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا کوڑا اور پانی کی طرح دکھائی دینے والا سہراب اور زہر کی مانند شکر ہے۔ اس کا باطن بالکل خراب اور بہت بُرا ہے اور اس قدر گندہ ہوتے ہوئے اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بُرا ہے جو بیان ہو سکے اس کا چاہنے والا جادو کا مارا ہے جو اس

میں پھنسا اُس نے دھوکا کھایا اور وہ دیوانہ ہے۔ جو شخص اس کے نگاہ پر فریفتہ ہوا۔ ہمیشہ کا گھٹا اُس کے ہاتھ آیا۔ اور جس نے اس کی مٹھا س اور تروتازگی پر نظر کی ہمیشہ کی شرمندگی اُسے نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”دنیا اور آخرت آپس میں سکھیں ہیں اگر ایک راضی ہو گئی تو دوسری ناراض۔“ پس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہو گئی اور وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا۔ اے عزیز! ہوشیار ہو اور اپنی چند روزہ زندگی کو غنیمت جان خداوند تعالیٰ کی طرف دھیان لگا۔ دنیا کی کسی چیز کے دھوکا میں نہ آ۔ اور فانی چیزوں پر بھروسہ نہ کر۔ عنقریب موت آئے گی اور سب کچھ چھین جائے گا۔ اس وقت کھٹانا بھٹا و بیکار ہو گا۔ پُرانی و خستہ قبروں سے عبرت حاصل کر اور دیکھ کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ کیسے کیسے نرم و نازک جسموں کو کیڑے کھا گئے ہیں۔ دنیا کی لذتوں میں مشغول مجلسوں میں قہقہے لگانے والے آج منوں مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں۔ موت کو بھگانے والے اس کا شکار ہو گئے۔ جوانی کے نشہ میں بہنے والوں کے ہاتھ الگ پڑے ہیں پاؤں الگ زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ کھل کھدا کر منہ تھتھے آج دانت گرے پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچنے تھتھے برسوں کے سامان سوچنے تھتھے حاکم موت سر پر بٹھی۔

افسوس تو نے کامیابیوں کا مدار مال و زر ہی کا حاصل کرنا سمجھ لیا اور تباہی

دنیا کے حشر پر غور نہ کیا۔ کیا فرعون، مزود، شہاد و ہامان کے تخت و تاج

مال و زر اور خزانے کچھ بھی کام آئے ہ

نقل ہے کہ شہنشاہ سکندر اعظم نے مرنے وقت وصیت کی کہ میرے
دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، اس نے کہا اے
کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہوں اور کسی چیز کو اپنے ساتھ
نہیں لے جاتا۔ ۛ

رکھتے تھے کہ یوں مٹا دیتا

وقت رحلت کے کس کئے زرتھا

دیکھ ازاں جملہ اک سکندر تھا

ساتھ مورو ملخ سا شکر تھا

چاہتے تھے بس تدریس تھی

ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا

بے زری کا نہ کر کلمہ غافل

کتنے منعم بہان میں گزرے

صاحبِ جاہ و شوکت و اقباس

تنہی یہ سب کائنات زیرِ نگاہیں

عل و ینافوت ہمہ زرد گوہر

آخر کار جب بہاں سے چلا

پس عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جیسے وہ لوگ جو دنیا کے

مال و دولت سے نموش تھے اور جنہوں نے دنیا کے کاموں کو پورا کرنے کے لئے

اللہ کی نافرمانیاں کیں اور وہ کچھ تدبیریں کیں کہ عقل و دہک رو جاتی ہے۔ اُن دنیا کے

طالبوں نے ان کے نافرمانوں کا کیا حال پورا کہ اُن کی ماضی وقتی اس عزت (جو کہ

انہیں مال و زر اور تخت و تاج کی بدولت حاصل تھی) کو کس طرح ذلت میں بدل

دیوار کسی کو زمین میں دھنسا دیا۔ کسی کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔

اُن برگزیدہ مہنتوں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی سادہ زندگیوں اور نیک انجام کو بھی دیکھ۔ کہ کس طرح دنیا میں بھی پرسکون تھے اور اب قبروں میں بھی مزے میں ہیں۔ اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر زبید نے
خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا یہ لوگوں کے روحانی مذہبی پیشوا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جنازہ ہے۔ اس پر زبید نے عجیب بات کہی۔ کہنے لگی۔ بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حیات میں تو لوگوں کو ان سے غرض و غایت ہو سکتی ہے بھلا مرنے کے بعد ان سے لوگوں کو کیا غرض کہ شہر کا شہر جنازے کے ساتھ ہے۔ بہر کوئی بجز وفراق میں بیزار رہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور آپ جو کو کر رہے ہیں تو طاقت کے بل بوتے پر۔

اے عزیز! اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے اور دنیا کی حرص و شہوں سے پاک رہنے والے اُن درویشوں کی شان بھی دیکھ جو حقیقت میں بادشاہ ہیں قلوب و معنی پر۔ ایک بادشاہ کی کسی درویش سے مذاقت ہو گئی۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں نذر پیش کی۔ درویش نے بادشاہ سے کہا۔ تم خدمتوں سے مدد نہیں لیا کرتے

اور خدا کے نافرمانوں کو بھی دیکھو کہ مال و دولت تخت و تاج کے باوجود
 بھی سکون قلب نہیں۔ نیند کی گولیاں کھا کر چار چار گھنٹے نیند کی منتیں کر رہے ہیں مگر
 نیند نہیں آتی۔ اور اس کے مقابلے میں آخرت کی فکر کرنے والا دن بھر کا تھکا ہوا
 وہ انسان جو رات گئے تک دین کا علم سیکھنے اور ذکرِ الہی کرنے میں مشغول رہے۔
 نیند کو دیر کرنے کی تدابیر کر رہا ہے۔ لیکن نیند اس کی گویا منتیں کر رہی ہے کہ نماز
 بھی پڑھ لی، صلا لے لی، زکوٰۃ بھی کر لی، اب تو سوجو کہ چہ نتیجہ کے لئے
 اٹھتا ہے۔ خود ہی اندازہ کر لو کہ ایسی صورت میں سکون قلب و نون میں سے کس
 کو حاصل ہے۔ من، فی کرنے والے کو یہ بت چاہی زندگی بسر کرنے کے لئے کہ
 یہ شخص کو سکون کیسے مل سکتا ہے جس نے خود قانونِ مجرم کیا ہے؟ اور ایسے
 شخص کو سکون قلب سے آشنائی و رابطہ والوں کی شان کیوں کر معلوم ہو سکے گی؟
 ہمارے زمانہ میں آج، نیا کے سب و عائشیں دین پر چھنے والوں و مختاریت سے
 جیسے اور دین سے و جنہوں نے تیار نہیں کیے۔ انہوں نے انہوں نے اپنے توفیق پر
 نیا کی روشنی و آفتاب کے سبب بن گئے اور انہیں حاصل کرنے کے لئے اپنے

مشغول ہو۔ اور ہمیشہ رہنے والی آخرت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو۔ جو تعلیم و تادیب
دنیا کی خاطر پامیدار و لافانی آخرت کو ضائع کر دے اس کو دیوانہ ہی تو کہیں گے کہ
نے خوب کہا ہے کہ

دیوانہ او است کہ دیوانہ نہ شد

یعنی دیوانہ تو وہ ہے جو خدا کے عشق میں دیوانہ نہیں۔

عقل مند و عالی شان تو وہ ہے جو خدا کا عاشق ہو۔ جتنا کسی کا عشق حسین
و جمیل اور کمال نحوہیوں والا ہو گا۔ اتنا ہی کس کا عشق بھی دلشان ہو گا۔ سنی حدت
سے اللہ عز و جل جو پر شان ہیں کہہ ہے اس کے طالب و عاشق کی کیا شان ہو گی۔
حضرت ابراہیم ابراہیم جنہوں نے بلخ کی بادشاہت ترک کر کے فقیر می اختیار کی تھی
ایک وزیر یا کے کنا سے بیٹھے اپنی گڈری می سے بے غشہ کہ اپنا تک سلطنت بلخ کا بادشاہ
وزیر اس راہ سے گوزار وزیر نے بادشاہ کو اس غریب میں گڈری میں سے بے غشہ جب تک
تو دل میں سوچا کہ نہوں نے ملک بخت قیدی ضائع کر کے گڈری میں سنا تھوڑا
دیا ہے۔ ایسی سلطنت پر اس گڈری کو ترجیح دی ہے۔ نہ معلوم یہ کونسی عقل مندی ہے
اللہ تعالیٰ نے وزیر کے اس خیال یاں بات کو حضرت ابراہیم و حمہ پر نشست فرمادیا۔
پس حضرت ابراہیم ابراہیم نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور حکم دیا کہ اسے
مچھلیہ میری سوئی لاؤ۔ اس حکم کا سننا تھا کہ سو ہزار مچھلیاں سونے کی ایک ایک
سوئی اپنے لبوں میں دبائے ہوئے دریا کے کنا سے حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ

حضرت سونی حاضر ہے حضرت ابراہیم اہم نے عرض کیا۔ اے اللہ میں اپنی سونی
 چاہتا ہوں۔ پس ایک مچھلی وہ خاص سونی جس کو شیخ نے دریا میں پھینکا تھا اے
 نہ حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم اہم نے اس وزیر سے فرمایا کہ ملک
 بہ یا چنیں ملک حقیروں کی سمٹت بہتر ہے یا وہ ملک حقیر؟ وزیر کا اتنا سننا تھا کہ
 وزیر نے ایک سہ کھینچی اور کہا افسوس کہ مچھلیاں تو اس اللہ والے کو پہچانتی ہیں اور میں
 اس شیخ اور قطبِ زمان سے بے خبر ہوں۔ میں انسان ہو کر بد بخت ہوں اور یہ
 مچھلیاں اس دولتِ معرفت کے سبب مجھ سے سعید ہیں۔ پس وزیر نے اس شاہِ دین
 شیخ بلخ کے سامنے سہ راہِ ادب بن کر سوچ کیا اور روتا ہوا دولتِ عشقِ حقیقی سے کامیاب
 واپس ہوا۔

عشق را یا حتی و باقیوم دار عشق بامرہ نباشد پائیدار
 موانہ رونی فدا تے ہیں کہ عشقِ حقیقی زندہ اور حقیقی بننے والے یعنی ہوتے
 سے کرنا چاہیے۔ جو ایک دن مرنے والے ہیں ان کی محبت پائیدار نہیں ہے۔
 ز شربِ قہرِ جوشِ شنی وہب نیست باصورتِ مستی وہب

موانہ فدا تے ہیں کہ دنیا کی محبت میں اہل دنیا جو سرمست نظر آتے ہیں یہ
 مستی شربِ قہر کی مستی ہے ایک دن خدا کا عذاب اس مستی کو ختم کرنے والا ہے
 چند روز بجز اہل پہنچ کر نہامت اور چھپانے سے کچھ بھی نتیجہ مرتب نہ ہوگا۔ چنانچہ
 خدا کا عذابِ آخرت کا مشاہدہ کر کے متنا کریں گے کہ کاش مجھ مٹی ہو جاتے۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝ اور کافر قیامت کے دن کہے گا کہ تیرے
کہ میں مٹی ہو جاتا۔

اور اللہ والوں کو اپنے پروردگار کی محبت میں جو لذت ملی ہے اس لذت کے
سامنے انہوں نے دنیا سے سُرخ پھیر لیا۔ کیونکہ اللہ کی محبت اور معرفت کے نور میں
دنیا کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔

رنگ رلیوں پر زمانے کے نہ جانا اے دل
یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آتی ہے
دنیا کی ہر لذت فانی اور ایک خواب و افسانہ ہے۔
جہاں دراصل ویرانہ گو صورت ہے بستی کی
بس تنہی ہی حقیقت ہے فریب خواب بستی کی
کہ آنکھیں بند ہوں اور ادنیٰ افسانہ بن جاؤں۔

جاننا چاہیے کہ اللہ واسطے بھی دنیا سے بے ثبات کو برتتے ہیں خزان سے
دل نہیں لگاتے ہیں ضرورت رفع کرنا اور بات سے جی لگانا و بے بات ہے
دونوں باتوں میں فرق ہے۔ پانچ خانے میں سونے۔ رفع نہ ہر سنگ کے لئے بیٹھا ہے۔
پانچ خانے میں دل نہیں لگاتا۔ دنیا کی لذت و محبت کی وجہ سے
نفسیت میں مبتلا رہنے سے جبراً کمالیہ کے خلاف اپنے آپ کو
جبراً کمالیہ میں نہ لے کر لے کر جبراً کمالیہ میں نہ لے کر لے کر

منفید اور معین سے بکھر ضروری ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت دنیا ضروری ہے۔
 ضرورت کی تعریف کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اکثر غیر ضروری کاموں کو بھی ضروری سمجھا
 جاتا ہے۔ ضروری وہ کام ہے جس کے نہ کرنے سے ضرر ہو۔ البتہ وہ بندے مستثنیٰ ہیں
 جن پر جذب طاری ہو گیا اور وہ غلبہٴ حال میں دنیا کو لات مار کر باکل اللہ کے
 ہو گئے۔

”تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ما“

تذکیہٴ نبوت میں ایسے دیوانے ہو گئے کہ اپنا وطن اور ملک اور لظنت
 سب کچھ ان پر سر دے ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے کہ
 اے جانِ جہاں سحر اچھی نہ پری خوب
 میری نگاہوں میں تیری جلوہ گری خوب

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں
 اپنی طاقت کھینچ لیتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف جوع کرے اس کو اپنے
 تہ۔ رسائی دیتے ہیں۔ اسی کھینچ لینے کا نام جذب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ظہورِ نبوت سے قبل ناریہٴ حرا تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن عبادت میں مصروف
 رہتے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

”جَبَّ إِلَيَّ الْمُخَلَّكَ“ : حضور فرماتے ہیں کہ جب ظہورِ نبوت کا زمانہ قریب
 ہوا تو مجھے خلوت محبوب کر دی گئی۔

حضرت ابراہیم اہم پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت نے اثر کیا تو تخت
دناج کو خیر باد کہہ کر نیشاپور کے جنگل میں دس برس تک صرف عبادتِ رب
سے دل اچاٹ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے راستہ کا اول قدم ہے۔

چنانچہ حضرت ابراہیم اہم پر جب عشقِ حقیقی نے اثر کیا تو سلطنتِ روم سے
دل اچاٹ ہو گیا۔ اور اس جذب کی صورت یہ ہوئی تھی کہ ایک رات بارخانہ پر سو رہے
تھے۔ حق تعالیٰ نے چند فرشتوں کو انسان کی صورت میں ان کے پاس بھیجا حضرت ابراہیم
اہم ان حضرات کے آنے کی آہٹ پا کر دل میں سوچنے لگے کہ محلِ شاہی میں
رات کے وقت کسی انسان کی ایسی ہمت اور جرات نہیں ہو سکتی۔ یہ شاید جن
میں دریافت فرمایا۔ آپ لوگ کیسے تشریف لائے ہیں۔ اُن واردین کو اُن نے
فرمایا کہ ہم لوگ اپنے اذخوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ حضرت ابراہیم اہم نے
فرمایا کہ ادنٹ بال خانہ پر کیسے جست کر کے آ سکتا ہے۔ پس اُن واردین غیب
نے فرمایا کہ بیشک ادنٹ بال خانہ پر نہیں آ سکتا۔ لیکن تو تختِ شاہی پر خدا
کی تلاش کیوں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اہم کے سامنے سے یہ واردین غیب یہ کہہ کر
اُسی وقت نظر سے غیب ہو گئے اور ادھر حضرت ابراہیم اہم کے دل پر ایک
چوٹ لگ گئی اور اللہ کی محبت میں سلطنتِ روم تختِ دناج سب کچھ تھج دیا۔

حضرت ابراہیم اہم نے سلطنتِ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی کیا قدر
فرمائی۔ پہلے صرف محدود سلطنت کے مالک تھے اب خشکی اور تری پر حکومت

غیب ہو گئی۔

گزے میکہ و ام یک وقت مستی ہیں
 کہ ناز بر فک و حکم پرستارہ می کنم
 ہاں اللہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور
 اس کی محبت کی لذت بہشت کی لذت سے بہت بڑھ کر ہے تجھ کو اس میں غور
 و فکر سے کام لینا چاہیئے۔

حضرت معروف رُخنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فرمایئے تو سہی
 نہ وہ کون ہے جس نے آپ کو خلق اور دنیا سے بیزار کیا ہے اور عبادت
 میں مشغول کیا ہے۔ آیا وہ موت کا خوف ہے یا دوزخ کا ڈر ہے یا بہشت کی امید
 ہے؟ فرمایا ان سب کی کیا حقیقت ہے۔ وہ بادشاہ جس کے قہنہ میں یہ سب کچھ ہے
 اور اس کی دوستی اور محبت کو چاہیے تو ان سب کو قبول جائے۔ اور اگر تجھ کو اس کی
 معرفت و دوستی نصیب ہو تو تو ان سب سے ننگ رہے۔

خدا صمد کھم یہ کہ اللہ کی عبادت بندگی کرنے والوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں
 جہاں کی کامیابیاں ہیں۔ دنیا میں سکون قلب لذت عشق و معرفت الہی کی لذت
 جو شاید بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہ ہو اور آخرت میں دیدار الہی اور بہشت اور
 اس کی نعمتیں جو انسان کے دہر و گمان سے باہر ہیں۔

جنت کیسی ہوگی

عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت کی زمین کیسی ہوگی؟ فرمایا چاندی کی ہے
 مرمین پتھروں کی اس کی مٹی مشک کی ہوگی۔ ٹیلے زعفران کے ہوں گے چومڑے
 احاطہ کی دیواریں موتی، یاقوت اور سونے چاندی کی ہوں گی۔ کہ اندر سے باہر کی
 چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آئے گی۔ جنت میں کوئی قصر ایسا نہ ہوگا جس کا
 اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی نہ دیتا ہو جنت میں ہر شخص
 تہبند اور چادر اور بلا تڑپے ہوئے اور بغیر سئے ہوئے جوڑے پہنے گا ہر شخص موتیوں
 کا تاج پہنے ہوگا۔ تاج کے ارد گرد موتی یا قوت اور مروہ ہوں گے۔ اور سونے
 کی دوزخیں لٹکتی ہوں گی۔ گردن میں سونے کا گلو بند ہوگا جس کا حاشیہ مروارید
 اور یاقوت سبز کا ہوگا۔ ہر آدمی ہاتھ میں کنگن پہنے ہوگا۔ ایک کنگن سونے کا ایک
 چاندی کا اور ایک موتیوں کا۔ تاج کے نیچے موتی اور یاقوت کے مر بند ہوں گے۔
 جوڑوں کے اوپر باریک ریشم کا لباس اور باریک ریشم پر موٹا ریشم کا لباس اور سبز
 حریری لباس ہر شخص پہنے ہوگا۔ سب تکیہ گائے ایسے بستروں پر بیٹھے ہوں گے
 جن کا استر ریشم کا ہو اور ابرہہ خوبصورت سُرخ نفیس کپڑے کا ہوگا۔ اس میں
 دھاریاں سُرخ یا قوت کی ہوں گی۔ تخت کے پائے موتی کے ہوں گے۔ ہر تخت
 پر ایسا ہزار طرح کا بستر ہوگا۔ اور ہر بستر میں ستر رنگ ہوں گے۔ کوئی بستر دوسرے
 کا مشابہ نہ ہوگا۔ ہر تخت کے سامنے ستر بزار مسدیں ہوں گی۔ ہر مسد ستر رنگ

کی ہوگی۔ کوئی منہ دوسری کے مشابہ نہ ہوگی۔ یہ تخت کے دائیں بائیں ستر ستر ہزار
 کریں ہوں گی۔ کوئی کرسی دوسری کے مشابہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اہل جنت اسے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے قدر جو ان اے بالیہ میں
 و بہت کہہ دی یہ عین نکمیں اے ہوں گے۔ اہل جنت اور ان کی عورتیں سب
 ایک مقدار کی ہوں گی۔ مذکورہ بالا تکمیل کے بعد جنت کے اندر ایک منادی ندا کریگا
 اس کی آواز اور پیچھے، و نزدیک بیٹھے سب نہیں گے۔ وہ کہے گا۔ اے اہل جنت
 لیانہ کو اپنے ہمہ سپہ آئے۔ سب ہا اتفاق جواب دیں گے۔ ہاں خدا کی قسم ہاں
 رب نے تم کو عزت کی جگہ اتار دیا یہاں سے تم منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ نہ اس
 نے خوش دوسرے گھر کے خواستگار ہیں۔ ہم اپنے رب کے جوار کو پسند کرتے ہیں
 نہ اے جہاں سے رب تم نے یہاں سے منادی کی ندا سنی اور اس کو سچا جواب دیا۔ اے
 اللہ۔ اے جہاں سے رب اب تم سے چہرہ کی طرف دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔ تیرا دیدار
 سب سے بڑا ثواب ہے۔ اس وقت اللہ جنت کو جس کا نام دار السلام ہوگا اور اسی
 جنت میں اللہ کی فرودگاہ و مجلس ہوگی۔ حکم دے گا کہ اپنی سجاوٹ کر لے آؤ۔
 ہو جا۔ اور اس کے لئے تیار ہو جا کہ میں اپنی زیارت اپنے بندوں کو کراؤں جنت
 رب کا حکم سننے کی اور بات ختم ہونے سے پہلے حکم کی تعمیل کرے گی۔ اپنی سجاوٹ
 کرے گی۔ اور اللہ سے ملاقات کرنے والوں کے لئے تیار ہو جائے گی۔ اللہ ایک
 فرشتہ کو حکم دے گا۔ میری ملاقات کے لئے میرے بندوں کو بدوہ فرشتہ بارگاہ الہی

سے نکل کر لذت آگئیں لمبی اور اونچی آواز سے کہہ پڑے گا۔ اسے اہل جنت سے ملنے کے دوستو! اپنے رب کی زیارت کرو۔ اس کی آواز میں نیچے اور اونچے اور جنتی مٹنے کا۔ اور سب اونٹنیوں اور چروں پر سوار ہو کر سایہ میں سفید مشک و زرد زعفران کے ٹیلوں کی جانب چل دیں گے۔ اور دروازہ کے پاس سجدہ کریں گے۔ ان کا سلام ہو گا اَسْلَامٌ عَلَیْنا مِنْ رَبِّنا۔ ہمارے رب کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ پھر داخلہ کی اجازت طلب کریں گے۔ اجازت مل جائے گی تو اندر داخل ہونے کا ارادہ کریں گے۔ جو نہی دروازہ میں داخل ہوں گے۔ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چسے گی جس کا نام مشیر ہو گا۔ اور مشک و زعفران کے ٹیلوں کا غبار اُڑا کر ان کے گریبانوں سروں اور کپڑوں پر ڈال دے گی۔ اندر داخل ہوں گے تو اپنے رب کے تخت اور کرسی کی طرف نظر اٹھائیں گے۔ تو ایک نور عظیم کا دکھائی دے گا۔ مگر رب جلوہ انداز نہ ہو گا۔ جنتی کہیں گے۔ اسے ہمارے رب تو بے نقص سے پاک ہے تو قدوس ہے تو مددگار اور مددگار کا رب ہے۔ تو برکت والا اور عالی مرتبہ ہے۔ بعد میں چہرہ دکھا۔ اللہ نور کے پردوں کو حکم دے گا ہٹ جاؤ فوراً ایک کے بعد دوسرا جناب اُٹھ جائے گا۔ یہاں تک کہ سب جگہ بٹھ جائیں گے۔ مگر تختانی، محبوب اپنے رفیقانی، متصل حجاب سے سنہ کہ نہ نور نیست میں زائد ہو گا۔ اس کے بعد چہرہ دکھا۔ جلوہ انداز ہو گا۔ فوراً سب سجدہ میں گر پڑیں گے۔ اور جنتی دیر اللہ چاہے گا پڑے ہیں گے۔ اور سجدہ میں کہیں گے۔ تمہاری پاکی بیان کرتے ہیں۔ میرے ہی لئے ہر

حمد اور انہارِ پیکر کی ہمیشہ نواوار ہے۔ تو نے ہم کو دوزخ سے بچا یا جنت میں داخل فرمایا۔ جنت جو اچھا مقام ہے ہم تجھ سے کامل طور پر رضا مند ہیں۔ تو بھی ہم سے رضی ہو۔ اللہ فرمائے گا۔ میں تم سے کامل طور پر رضی ہوں اور یہ بندگی (حمد و ثنا کرنے) کا وقت نہیں آخر کمال عیشی اور راحت کا وقت ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا آرزو کرو میں آرزو سے زیادہ دوں گا۔ حضور اقدس نے فرمایا: اہل جنت بغیر منہ سے کہے ہوئے آرزو کریں گے کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے۔ وہ ہمیشہ تقمّم رکھے۔ اللہ فرمائے گا جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے۔ وہ اور اس کی مثل اور جو میں تم کو دوں گا سب کو تمہارے لیے ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ اہل جنت اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے اور رب العزت کے نور کی شدت کی وجہ سے اس کی طرف نظریں نہ اٹھاسکیں گے۔ اس مجلس کا نام ہو گا۔ قیامہ عرش رب العزیز سے پورب والی مجلس۔

اللہ ان سے فرمائے گا۔ اے میرے عباد! رحمت کے ساکنو۔ اے وہ لوگو جن کو میں نے چن لیا ہے۔ ان مجھ سے جنت کرنے والو۔ اے میرے دوستو! اے وہ لوگو! جن کو میں نے اپنی مخلوق اور اپنے ان عت کزادوں سے انتخاب کیلئے۔ تمہارے لئے مرجھا ہوا۔ اس کے بعد عرش رب العزت کے سامنے نور کے کچھ مہر نظر آئیں گے۔ مہر وں کے نیچے نور کی کرسیاں ہوں گی۔ کرسیوں کے نیچے فرش ہوں گے۔ کرسیوں کے نیچے غایبے اور نالیچوں سے نیچے مندریں ہوں گی۔

رب العزت فرمائے گا۔ اپنی عزت پر بیٹھو۔ سب سے آگے بڑھ کر رسول مہروں پر
 بیٹھ جائیں گے۔ پھر انبیاء بڑھ کر کرسیوں پر اور صالحین بڑھ کر مسندوں پر بیٹھ
 جائیں گے۔ اس کے بعد نور کے نور ان بچائے جائیں گے۔ ہر خوان پر ستر رنگ
 ہوں گے۔ اور ان کی آرائش مروارید و یاقوت سے کی گئی ہوگی۔ رب العزت
 خدمتگاروں سے فرمائے گا۔ ان کو کھانا کھاؤ۔ ہر خوان پر موتی اور یاقوت کے ستر
 پیالے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ پیالہ میں ستر رنگ کا کھانا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا
 میرے بندو کھاؤ بندے حسبِ مشیتِ خدا کھائیں گے۔ اور ایک دوسرے سے کہے
 گا۔ اس کھانے کے مقابلہ میں وہ کھانا بھیج ہے جو ہمارے گھروں میں ہے۔
 رب العزت خادموں سے فرمائے گا۔ میرے بندوں کو پلاؤ۔ خادم مشروبات کرپلائیں
 گے۔ اہل جنت باجم کہیں گے۔ ہمارے مشروبات اس مشروب کے مقابلہ میں
 ایک خواب ہیں۔ خادم پھل لائیں گے۔ اہل جنت اس میں سے کچھ کھائیں گے
 اور کہیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پھل بے حقیقت ہیں۔ رب العزت
 خادموں سے فرمائے گا تم نے ان کو کھد پلا دیا۔ اور میوے بھی کھدا دیے۔ اب ان
 کو لباس اور زیور پہناؤ۔ خادم لباس اور زیور لا کر پہنائیں گے۔ اہل جنت کہیں
 گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے لباس اور زیور محض خواب ہیں لوگ کرسیوں پر
 ہی ہوں گے۔ اللہ زبیری عرش سے ایک ہوا جیسے گا۔ ہوا زبیری عرش سے مشک
 اور کافور کا غبار جو برف سے زیادہ سفید ہوگا لا کر ان کے سروں کیٹروں اور گریبانوں

سے ایک فرشتہ پرے گا۔ اے اہل جنت جو یہی ہمیشہ نو بنو نعمتیں تم کو ملتی
رہیں گی۔

فرمایا: جب جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو گا تو اللہ ایک فرشتہ کو بھیجے گا جس کے پاس
ستر جوڑے کپڑوں کے ہوں گے۔ ہر جوڑے کا رنگ الگ ہو گا۔ سب جوڑے فرشتہ
کی دو انگلیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ فرشتہ اگر روزے پر کھڑا ہو گا۔ دربان
سے کہے گا میں رب العالمین کا قاصد ہوں۔ اللہ کے دوست سے میرے لیے اجازت
طلب کر۔ دربان کہے گا میں خود اس سے خطاب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں
اپنے بڑے والے دربان سے کہتا ہوں۔ اس طرح ستہ دروزوں تک ایک دربان
دوسرے سے کہتا چلا جائے گا یہاں تک کہ جنتی کو اطلاع پہنچ جائے گی کہ اللہ
کا قاصد آنا چاہتا ہے۔ جنتی اجازت سے دے گا۔ فرشتہ اندر آجائے گا
اور کہے گا السلام علیک یا ولی اللہ۔ رب العزت آپ سے رخصتی ہے اور آپ
کو سلام کہتا ہے (اس پیام کو سنتے ہی جنتی اتنی خوش ہو گا کہ) اللہ اللہ اس کے
لئے کبھی نہ مرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہو، تو خوشی کی وجہ سے وہ مرجاتا۔ آیت
وَرِضُوا بِمَا أَلَّفَ الْكَبِيرُ ذَاكَ قَوْلُ الْغَلِيظِ کہ یہی وجہ ہے
اور یہی شائبہ ہے۔ آیت ذَا رَأَيْتَ ظَنَمُ رَبِّكَ لَعْنَةُ الْكَبِيرِ
یعنی اے محمد جب آپ وہاں دیکھیں گے تو غلیظہ اللہ ان متہین جو جنتی کو حاصل
تہوں گی اور بڑی حکومت دیکھیں گے کہ رب العالمین کا قاصد بنی اجازت

لئے اندر داخل نہ ہوگا۔

اس کے بعد اللہ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ**۔
 ان ہر بی بی یا کسی سہیلہ کا ہریک اور دبیر ہوگا۔ استعراق و دبیر دینی۔ بالائی
 لباس کپڑے کی وجہ یہ ہے کہ بدن سے متعلق اندر دینی لباس سے منبہ رہیں ہوگا۔
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ۔ ان کو پناہ کے کٹھن پہنائے جائیں گے۔ دوسری
 کیت یہ ہے۔ **يُحْمَلُونَ فِيهَا مَنَاقِبُ ذَهَبٍ**۔ ان کو سونے اور
 موتیوں کے کٹھن پہنائے جائیں گے یعنی تین طرح کے کٹھن ہوں گے۔ چاندی
 کے سونے کے اور موتیوں کے۔ **وَسَقَافُهُمْ ثَلَاثُ أَشْرَابٍ طَهُورًا**۔
 ان کا رب ان کو شراب طہور پائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جنت کے
 دروازے پر ایک درخت کی جڑ سے دو چشمے پھوٹ کر نکلیں گے۔ وہ جب
 پانی سے گزر کر ان چشموں کی طرف بہائے گا تو ایک چشمہ میں جا کر نہائے گا
 دوسری چشمہ میں مشاب سے پانی پھر دوسری۔ اس کا پانی اذیت ناک و گرم کے برابر ہوگا
 اہل جنت وہاں یہ عورتیں سب کے سب جنت عید السمیع کی عمر کے یعنی
 ۳۳ سال کے ہوں گے۔ بچہ بڑا ہو کر ۳۳ سال کا ہو جائے گا۔ اور بڑا
 کھٹ کر ۳۳ برس کا ہو جائے گا۔ اہل جنت مرد وہاں یہ عورتیں سب کے سب
 یہ منت بن عقیقہ کے برابر ہوں گے۔ حقیقی یک چشمہ میں نہا کر، دوسرے
 چشمہ کا پانی پئے گا۔ پتھر ہی اس کے اندر جو کچھ تھوڑا غم ہو گا دور ہو جائے گا۔

دراں پانی سے اٹھ اس کے دل کو دقا، امراض نفسانیہ سے پاک کر دے گا اس
کا دل حضرت ایوبؑ کے دل کی طرح اور زبان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرح عربی ہوگی۔

اس کے بعد سب جنتی چل کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ زبان
کہیں گے۔ آپ کا مزاج ٹھیک ہے جنتی کہیں گے جی ہاں۔ زبان کہیں گے
تو ہمیشہ کے لئے اندر آجائیے۔ زبان داخلہ سے پہلے ہی ان کو بشارت دے
دیں گے کہ داخل ہونے کے بعد پھر کبھی وہ جنت سے نہیں نکلیں گے۔ سب
اول جب آدمی اندر داخل ہوگا۔ اور دنیا میں اعمال کھنے والے دونوں فرشتے
یعنی کراہہ نہیں اس کے ہمراہ ہوں گے، سامنے ایک فرشتہ آئے گا جس سے
سب تنہ ایک ممدہ انٹھنی ہوگی اس کی ہار سرت یا قوت کی برگی پارلن کا
اکھا اور پچھل مرقی اور یہ قوت کا ہیکہ اور پارلن کے دونوں پہلو سونے اور چاندی
سے ہوں گے فرشتے کے ساتھ لباس سے تر جوڑے ہوئے ہوں گے جنتی جوڑے
پہن لیں گے۔ فرشتہ اس کے سر پر تاج لٹائے گا جنتی کے جہیز راتوں
دریپ کے اندر چھپا ہوا حدوت ثبات رتی، جیسے ان فرشتوں کا
تاج ہے۔ اس کے واسطے سے ہر چیز کے لئے ایک فرشتہ ہوگا جس کے
پیر سے ہر چیز کی جنتی ہوگی۔

میں دس ہزار نعمان کو لئے بہتے اور دنیا والے دونوں فرشتوں کو تہاہ لے کر
 چلے گئے۔ یہاں تک کہ اپنے محدثات کے پس پہنچ کر ان سے گار اسی صحت
 میں اس سے آگے اللہ نے فرمایا ہے یہ اچھا ثواب تھا ہے اعمال کے بد میں
 تم کو ملے گا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہارے اعمال کی قدر کی جائے
 گی۔ یعنی اتمہ تھا ہے اعمال کی قدر دانی فرمائے گا اور ثواب میں جنت عت ذہ
 گار۔ رَغِيَّةُ الطَّالِبِينَ

جنت اور اس کی نعمتیں اس شخص کے لئے ہیں جو جنت والے اعمال
 کرے گا۔ خدا کی فرمائندہ دینی کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
 کر کے خدا کو راضی کرے گا۔ اسے عزیز۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا اور ویسا کیا جیسا کہ تیرا
 انفس چاہتا ہے، تو تو نے جنت نہ کہا مانا اور انفس و ہوا کی پیروی کی تو تیرے
 لئے ہلاکت ہے اس دن کے لئے جس دن کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
 زُجُجًا۔ ترجمہ: اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے اوٹوں کی طرح جھکائی
 گئے۔ اگر تو دنیا ہی کا طلبکار بنا رہا۔ تو گریہ زاری اور رنج و غصہ میں رہے گا۔
 جنت والے جن آسائشوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان نعمتوں کا دروازہ تیرے
 لئے بند ہو گا۔ کیونکہ تو دنیا کے مزے تو لے چکا۔ حرام اور مشتبہ روزی کھاتا تھا۔
 اور اپنے رب کی اطاعت میں گڑبڑ کرتا تھا۔ ہے کافر تو وہ معائنہ کرنے اور طرح
 طرح کے عذاب سزا دلت خوار می تباہی اور دوا می دوزخی ہونے کو محسوس کر کے

موت اور ہلاکت کو پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی۔

لوگو! قیامت برپا ہونے کا دن یاد کرو جس روز لوگوں کے دگر وہ
بن جائیں گے۔ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں چلا جائے گا۔

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤْمِدُ يَتَفَرَّقُونَ فِرْقًا

فِي الْجَنَّةِ وَفِرْقًا فِي السَّعِيرِ -

وہ دن جس دن کہ میدانِ قیامت میں جہنم کو انیس موکل فرشتے کھینچ کر

لائیں گے۔ ہر موکل کے ساتھ ستر ہزار زبردست کام کرنے والے ہوں گے سب

درخت مزاج اور تند خو ہوں گے۔ دانت باہر کو نکلے ہوئے آنکھیں انگاریں

کی طرح۔ رنگ شعلے کی مثل۔ ناک کے تنھنوں سے شعلے نکلتے ہوئے اور دھواں

اٹھتا ہوا۔ امراض وندی کی تکمیل کے لئے بیمار مضبوط بندشوں اور بڑی زنجیروں سے

جکڑے ہوئے دائیں بائیں۔ اور کبھی آگے چلتے ہوئے کھینچ کر لائیں گے۔ ہر ایک

کے ہاتھ میں لوہے کا گدڑ ہو گا۔ اُس وقت دوزخ کی پھنکاریں اور دھماکیں اور

دھنساؤ اور تاریکی اور کڑک اور شدتِ غضب کی وجہ سے اٹھتے ہوئے شعلے ہوا

گے۔ اس طرح چل کر وہ آئے گی۔ فرشتے اُس کو جنت اور قیام کا وہ خدائق کے

درمیان کھڑا کر دیں گے۔

جہنم منہ اٹھائے گی تو مغرب و کھنٹی سے گی۔ منہ زوری کر کے اُس

کے کھانے کے لئے بڑھتا چاہے گی۔ مگر موکل زنجیروں سے اس کو روک دیں گے۔

اگر اس رتھ پڑو یا جائے تو سر مومن اور کافر کو چٹ کر حب مئے جب اس کو روک
 دیا جائے گا تو اس میں ایک قوی جوش پیدا ہو گا کہ شدت غضب سے کھٹکی پڑے گی۔
 پھر ایک زور کی اندرونی سانس کھینچے گی کہ اس کے دانت بچنے کی آواز سب مخلوق
 سنے گی۔ اس وقت دل لرز جائیں گے۔ اڑنے لگیں گے۔ باہر نکلنے لگیں گے۔ انہیں
 بہتر جائیں گی۔ اچیل کر دل حلق میں آجائیں گے۔ میدانِ حشر میں کوئی مقرب فرشتہ
 بستی مزل ایسا نہ بچے گا۔ جو دوزخ و نار ہو کر بیٹھ نہ جائے۔ پھر دوزخ باہر کو سانس
 پھیرے گی۔ تو کسی شخص کی آنکھ کا کوئی قطرہ بغیر نکل پڑنے کے نہیں رہے گا پھر تیسری
 سانس کھینچے گی تو اگر کسی آدمی یا جن کے اعمال بہتر انبیاء کے برابر ہو جائیں
 تو وہ بھی خیال کرے گا کہ میں اس میں ضرور گروں گا۔ بچاؤ نہ ہو گا۔ پھر چوتھی بار دم
 کھینچے گی۔ تو ہر چیز کا کوشش ہو جائے گی۔ جبریل میکائیل اور نفیس الرحمن
 و حضرت ابراہیمؑ، اسی کو پڑے ہوئے کہتے ہوں گے نفسی نفسی میں اور کچھ نہیں
 صرف اپنا بچاؤ چاہتا ہوں۔ دوزخ آسمان کے ستاروں کے شمار کے مطابق چٹکارے
 پھینکے گی۔ یہ چٹکاریاں مخلوق کے سروں پر گر سکیں یہی وہ شر ہے جس سے اللہ
 ان مومنوں کو بچائے گا۔ جو اپنی نذرں کو لوہا کر بتے اور اللہ کے عذاب سے
 ڈرتے ہیں۔ اور کافروں مشرکوں اور بت پرستوں کو خرابی و خرابی خوف بالآخر
 اور عذاب عذاب میں مبتلا کرے گا جہنم میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رکھے
 گا۔ وہ دوزخ جس میں گدھے کی ابتدائی اور انتہائی آواز کی طرح آوازیں ہوں گی۔

اس میں دشواریاں ہوں گی، تاریکی ہو گی دھواں ہو گا شور ہو گا اور جس کے
دانت پیسے کی آواز سن کر دل کانپ جائیں گے، دھڑک کر نکلنے لگیں گے، پیش
اگر جائیں گے۔ آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی۔ ٹرپ کر دل حلق ٹپک جائیگا،
دورخ کی ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ دورخ کی حالت ہم سے بیان فرمائیے
حالت ارشاد فرمایا۔ ہاں وہ اس زمین سے ستر گنا بڑی ہے۔ کالی ہے۔ تاریک
ہے اس کے سات سر ہیں۔ ہر سر تپس دروازے ہیں۔ ہر دروازہ کا حوالہ تین
روز کی راہ کے برابر ہے۔ اس کا بالائی لب ناک کے سوراخ سے ملتا ہو گا اور
زیریں لب کو وہ گھسیٹتی ہوتی چلے گی۔ اس کی ناک کے ہر سوراخ میں مضبوط بندش
اور ایک بڑی زنجیر ہو گی جس کو ستر فرشتے تھامے ہوں گے۔ فرشتے بھی سخت
مزاج تند خو جن کے دانت باہر کونکلے ہوئے آنکھیں انگاروں کی طرح
زنگ آگ کے شعروں کی طرح۔ ناک کے تھنوں سے شعلے نکلتے ہوئے اور دھواں
اٹھتا ہو گا۔ سب کے سب زبردست خدا کے حکم کی تعمیل کے لئے تیار۔ اس
وقت دورخ سجدہ کرنے کی اجازت مانگے گی۔ اللہ اجازت دے دیگا۔ دورخ
سجدہ کرنے لگی۔ جب تک خدا چاہے گا۔ پھر خدا حکم دے گا کہ اٹھا دورخ اٹھائے
گی اور کہے گی وہ اللہ ہر حمد کا مستحق ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے ذریعہ
سے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے
ذریعہ مجھ سے انتقام لے۔

جہنم کے سردار میں سمندر بھی ہوں گے۔ اور دریا بھی اور پہاڑ بھی۔ ہر پہاڑ
 کی اونچائی ستر ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخ کے سردار میں ایسے
 ستر پہاڑ ہوں گے اور ہر پہاڑ کے ستر درے اور ہر درے میں ستر ہزار درخت تنویر
 کے اور ہر درخت کی ستر شاخیں اور شاخ پر ستر سانپ اور ستر بچھو ہوں گے ہر شاخ
 کی لمبائی تین میل کی مسافت کے بقدر ہوگی۔ اور بچھو بڑے بڑے نحتی اوتھوں کی
 طرح ہوں گے۔ ہر درخت میں ستر ہزار پیل اور ہر پیل دلو کے برابر ہوگا۔ ہر
 پیل کے اندر ستر کھڑے اور ہر کھڑے اتنا لمبا جتنی مسافت پر تیر جا کر گزنا ہے بعض
 چمکال ہیں کھڑے ہیں ہوں گے۔ بلکہ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے تھے
 دوزخ کے سات دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کے ستر وادی اور ہر وادی کا
 پچھلے ستر سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ہر وادی میں ستر ہزار درے اور ہر درے
 میں ستر ہزار غار اور غار کی ستر ہزار شاخیں ہوں گی۔ اور ہر شاخ ستر سال کی مسافت
 کے بقدر ہوگی۔ ہر شاخ کے اندر ستر ہزار اڑھتے ہر اڑھتے کی باجھد اگوشہ لب،
 میں ستر ہزار بچھو بچھو کے ستر ہزار منکے پشت کی بڈی کا مہرہ، اور ہر منکے
 میں ملکا بھر زہر ہوگا۔ جو کہ فدا اور منافق پیچھے کا اس کو پورا زہر پینا ہوگا۔
 غرض جس وقت مخلوق گھٹنے ٹیکے بیٹھی ہوگی اور دوزخ مست اونٹ
 کی طرح بے تاب ہوگی۔ تو بند آواز سے ایک منادی ندا کرے گا۔ فوراً انبیاء
 صدیق شہید اور نبی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر پیشی ہوگی جس میں آپس کے

حقوق لوٹائے جائیں گے۔ چہ دوسری پیشی روحوں اور بدنوں کا باہم جھڑا ہوتا۔
 بدن روح پر غالب آجائیں گے۔ تیسری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی اور اٹھائیس
 اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں آجائیں گے۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ
 میں اور کسی کو اعمال نامہ دلائے ہاتھ میں : پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ جن
 کو دائیں ہاتھ میں تلے گا۔ اُن کو اللہ کی طرف سے نورِ رحمت ہوگا۔ نشتہ اس عزت
 پر ان کو مبارکباد دیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے پلنے لڑکے کے پار ہو کر جنت میں پہنچ
 جائیں گے۔ جنت کے دربان پوشاکیں سواریاں اور زبور و حوران کے مناسب
 ہوگا پیش کریں گے۔ سب لوگ متذق ہو کر اپنے اپنے مخصوص کھانوں کی طرف
 جائیں گے۔ اور خوش خوش اپنے محلوں کی طرف لوٹیں گے۔ اور اپنی ازدواج کے پاس
 جائیں گے۔ اور اپنی متیں دیکھیں گے جن کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ نہ اُن کی
 آنکھوں نے پہلے دیکھی ہوں گی۔ نہ دل میں اُن کا تصور آیا ہوگا۔ غرض اندازِ بندہ
 کے موافق کھائیں پئیں گے۔ زبور اور لباس پہنیں گے۔ بیویوں کو کھنے کے مینے
 پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے اُن کا علم دور کر دیا۔ گھبراہٹ سے من
 دی اور حساب کو آسان کیا۔ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کریں گے اور کہیں
 گے حمد ہے اُس اللہ کے لئے جس نے ہم کو یہ راہ دکھائی۔ اگر خدا ہم کو راہ
 نہ دکھاتا تو ہم خود یہ راہ پانے لے نہ تھے۔ دنیا سے جو کچھ تو شہ لائے ہوں گے
 اُس سے اُن کی انہیں ٹھنڈی ہوں گی دنیا میں وہ لیٹیں وایمان رکھتے تھے

تصدیق کرتے تھے۔ عذاب سے ڈرتے تھے۔ رحمت کے امیدوار تھے اور ثواب کی رغبت رکھتے تھے۔ اس وقت نجات پانے والے نجات پائیں گے۔ اور کافروں کو تباہ ہو جائیں گے۔

جن کو اٹمانا سے بائیں ہاتھ میں اور پس پشت سے دیے جائیں گے۔ ان کے تپس کر سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ ان کی ناک پر داغ لگا دیا جائے گا۔ ان کے بدن کی کماہیں موٹی ہو جائیں گی۔ اٹمانا کو آنکھیں گے اور کناہوں کا معائنہ کریں گے کہ بغیر انداز کے ان کا کوئی چھوڑا گیا نہیں بچا ہے۔ تو پکاریں گے۔ بائیں تپس کر سیاہ ہو گے۔ ان کے دل فسد ہو اور رستہ کے متعلق، بڑے نیابت ہوں گے۔ عورت کی شدت اور غم کی کثرت ہوگی۔ سر اٹھندہ۔ نظریں خوف زدہ اور گردنیں نیچی ہوئی ہوں گی۔ نظر چرائے دوزخ کے طرف دیکھیں گے تو تباہ نہ رہ سکیں گے۔ ایک امر عظیم نظر آئے گا۔ سخت دشواری اور بہت ہی نیابت اضطراب آفریں گے۔ ایسی دہشت نگر غم افزا ذیلیں گن دلوں کو فکر مند بنائے والی اور آنکھوں کو روکنے والی اس وقت اللہ کی بندگی کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اور یہ اقرار ہی ان کے لئے آگ۔ دولت غم۔ بدبختی۔ الزام اور غضب کی صورت بن جائے گا۔ رتبہ کے سامنے دوزخ انو بیٹھے گناہوں کا اقرار کرتے ہوں گے۔ آنکھیں نیلی ہوں گی۔ بے نظر دل کڑھے میں گر رہے ہوں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جوڑ جوڑ کا نپ۔ یا ہو گا کچھ بول نہ جائے گا۔

آپس کی رشتہ داریاں کٹ چکی ہوں گی۔ نہ برادری باقی ہو گی نہ نسب کوئی۔
 کو نہیں پوچھے گا۔ سب خود اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے جس کا ازالہ نہ کر
 سکیں گے۔ دنیا میں لوٹ کر جانے کی درخواست کریں گے۔ تو قبول نہ ہو گی۔
 دنیا میں بس چیز کو نہ مانتے تھے اس کا یقین ہو جائے گا۔ نہ پینے کو پانی نہ
 پیاس بجھے نہ کھانے کو کھانا نہ پیٹ بھرے نہ پہننے کو کپڑا نہ تن ڈھکے نہ پیتے
 جھوٹے شگے ہارے ہوئے جن کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ غمگین پریشان تباہ حال
 کہ جان مال کمائی اور اہل و عیال منہ پر طرف سے گھاٹے میں ہوں گے
 اس حالت میں اللہ دوزخ کے موکلوں کو حکم دے گا کہ اپنے گھاروں کو ساتھ لے کر
 اپنے ہتھیاروں سمیت یعنی زنجیری طوق اور کڑا اٹھائے ہوئے دوزخ سے باہر
 آجائیں۔ حسب الحکم موکل باہر آ کر ایک گوشہ میں حکم کے منتظر کھڑے ہو جائیں
 بدبخت ان کو دیکھیں گے۔ بکڑ بند کے سامان اور ان کے کپڑوں کو دیکھیں گے تو
 حسرت سے اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے۔ انکیلیاں کھاجائیں گے۔ اور
 موت کو پکاریں گے۔ انسو بہنے لگیں گے۔ پاؤں لڑکھڑا جائیں گے۔ اور سر ہڈی
 سے نا اُمید ہو جائیں گے۔ حکم ہو گا ان کو پکڑ کر دوزخ میں طوق ڈالو۔ جہنم میں داخل
 کر دو۔ اور زنجیریں خوب جکڑ دو۔ اس کے بعد اللہ جس شخص کو جس درجہ جہنم میں
 ڈالنا چاہے گا اس درجہ کے موکلوں کو بد کر فرمائے گا۔ ان کو گرفتار کر لو۔
 جناحہ ایک ایک آدمی کی طرف ستر ستر موکل بٹھائیں گے۔ خوب جکڑ کر باندھیں گے

بخاری طوقی روناں ہیں اور زنجیریں ناک کے تختوں میں ڈالیں گے جس کی وجہ سے
 دم کھٹنے لگے گا۔ پھر پشت کی طرف سے سروں کو قدموں سے ملا دیا جائے گا
 جس سے پشت کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس تکلیف سے ان کی آنکھیں ٹیٹ
 جائیں گی۔ یہیں نہیں جائیں گی (طوقی کی گرمی سے) کروٹوں کا گوشت جل جائے گا
 روناں کا پوست کڑ جائے گا۔ سروں کے اندر دماغ کھسکے ہیں گے اور بہہ کر
 کھان پئیں گے۔ انداموں تک پہنچ جائیں گے۔ بان کی کھالیں گر پڑیں گی۔
 گوشت نیچے ہو جائیں گے اور کچا ہوا ان سے بہنے لگے گا۔ گردنیں کندھوں سے
 کانوں تک طوقی سے بھری ہوں گی جس کی وجہ سے گوشت سوتہ ہو جائے گا۔
 ہونٹ لٹ جائیں گے۔ انتہائی زبانیں باہر نکل آئیں گی۔ چہرے میں کیچڑی کے
 حلقوں سے شعلے نکلے ہوں گے۔ جن کی کرنی خون کی طرح رگوں میں ڈرے گی۔
 طوقی کھڑکے ہوں گے۔ جن کے اندر آک کی لمپیٹ ڈرتی ہوگی۔ طوقی کی زبوں
 دلوں تک پہنچے گی اور لوں کی چربی کو کھینچے گی۔ دل اچھل کر مے مے ہو جائے گا۔
 دم سخت گھٹ جائے گا۔ دوازیں بند ہو جائیں گی۔ اس دوران میں اللہ جہنم
 کے موزوں کو حکم دے گا۔ ان کو لباس پہناؤ۔ موکل لباس پہنائیں گے۔ کرتے
 پہنائیں گے۔ انتہائی کھلے بدلوں اور کھڑکے جہنم کی گرمی سے بھڑکتے ہوئے اگر
 پہاڑ پر لکھ دیے جائیں تو ان کو بھی پگھلا دیں۔ پھر اللہ حکم دے گا۔ ان کو ہٹا کر ان
 سے لہروں کو لے جاؤ۔ موکل دوسری زنجیریں لائیں گے جو پہلی زنجیروں سے لمبی اور

موٹی ہوں گی۔ ہر فرشتہ ایک زنجیر لے کر ایک گروہ کو اس میں باندھ دیتا اور زنجیر
 کا کنارہ اپنے کاٹھ سے پر رکھ کر قیدیوں کی طرف پشت پیچ کر منہ کے بل لیٹتا ہوا
 بے چہرے کا۔ اور پیچھے سے ستر ہزار فرشتے ہر گروہ کو گزروں سے مارتے ہوئے جاتے ہیں
 گے۔ پھر جہنم پر بے جا میں گئے اور کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے
 کیا یہ جادو ہے کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو، صبر کرو یا نہ کرو۔ دونوں
 برابر ہیں۔ تمہارے اعمال کی تم کو سزا دی جائے گی۔ جب دوزخ پر بے جا
 کھڑا کیا جائے گا۔ تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سر پوش اٹھایا
 جائے گا۔ آگ بھڑکنے لگے گی۔ شعلے اٹھتے ہوں گے۔ سخت دھواں نکلتا ہو
 گا۔ آسمان کے ستاروں کی طرح اوپر کو چمکارتیاں اڑیں گی۔ اور ستر سال کی راہ کے
 بقدر راہ کو جائیں گی۔ چہلوٹ کو لوگوں کے سروں پر گرے گی جن کی وجہ سے بال
 جل جائیں گے۔ کھوپڑیاں اکڑ جائیں گی۔ اس وقت جہنم بہت اونچی آواز سے
 چٹائے گی۔ اسے دوزخو! اور آؤ۔ اسے دوزخو میری طرف آؤ۔ اپنے
 رب کی قسم میں تم سے خدا رب راہوں گی۔ پھر کہیں حمد ہے اس خدا کے لئے
 جس نے مجھے ایسا بنایا کہ اس کے غضب کی وجہ سے میں غضبناک ہوتی
 ہوں۔ اور میرے ذریعے سے اپنے دشمنوں سے وہ انتقام لیتا ہے جو وہاں
 میری گرمی اور قوت ہیں اور اٹھانہ کرے۔ اتنے میں دوزخ کے اندر سے کچھ
 دوسرے بلکہ نکلیں گے۔ جو ہر امت کو اپنی سبقت پر اٹھا کر ستر گوں منہ کے بل جہنم

میں چینیک دیں گے اور سروں کے بل لڑھکتے ہوئے ستر سال کی راہ تک چلے جائیں گے
 آخر میں تب دوزخ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں گے۔ تو وہاں بھی ان کو شہر اور
 نصیب نہ ہوگا۔ یہ انسان کی ستر کھائیں دتہ بہتہ ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں
 پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے زقوم کھانے کو ملے گا۔ جس کی گرمی اور پر سے
 نمودار ہوگی۔ تلخی تیزی اور کانٹوں کی کثرت ہوگی۔ دوزخی اس کو چاہی ہی ہے ہوں گے
 کہ انہیں فرشتے گرزوں سے مارنا شروع کریں گے جس سے ان کی ہڈیاں بڑھ رہی
 ہو جائیں گی۔ پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور وہ ستر برس کی راہ کے
 بقدر بغیر کسی وادی میں قرار پکڑے سروں کے بل لڑھکتے ہوئے چلے جائیں گے
 آخر ہمارے شخص کی ستر کھائیں بادی جائیں گی (اور وہاں بھی خوراک تھوہر کی ملے گی)
 مہرمنہ کے اندر ہی رہے گی نہ کہ حقارت نہ ہوگی۔ بلکہ حق میں نیچے سے دل اور
 باہر سے خوراک آکر جمع ہو جائے گی جس سے پھندہ ٹکے گا اور پانی کے لئے فریاد
 کریں گے۔ ان گھاٹیوں میں کچھ وادیاں ہوں گی۔ جن کے دیانے جہنم کی طرف گرتے
 ہوں گے۔ دوزخی چل کر ان نالوں پر پہنچیں گے اور پینے کے لئے اونڈھے منہ
 ان پر گر پڑیں گے۔ کرتے ہی ان کے چہروں کی کھال کٹ جائے گی۔ جب
 پانی نہ پانی سکے گا۔ تو ادھر سے رخ پھیر لیں گے ابھی چشموں پر اونڈھے منہ ہی
 ہوں گے کہ فوراً ملائکہ جائیں گے اور گرزوں سے ماریں گے جس سے ہڈیاں ٹوٹ
 جائیں گی۔ پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور وہ کہیں قرار پکڑے

بغیر ایک سو چالیس برس کی مسافت کے بقدر شعبوں اور سخت و مضیق میں لڑکتے ہوئے
 چلے جائیں گے۔ آخر کچھ نالوں پر جا کر ٹھہریں گے۔ وہاں ہر آدمی کی ستر کھالیں ہل کر
 دوسری کھالیں دی جائیں گی۔ چونکہ وادیوں پر چشموں کی انتہا ہوگی اس لئے چشموں کا
 پانی پیئیں گے۔ مگر پانی اتنا گرم ہو گا کہ پیٹ میں نہیں ٹھہرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ ہر
 شخص کو سات نئی کھالیں دے گا۔ جب پانی پیٹ میں کچھ ٹھہرے گا تو آنتوں کو کوٹ
 کر ٹکڑے کر دے گا اور آنتیں سرخیوں کی راہ نکل جائیں گی۔ اور پانی کا باقی حصہ رگوں
 میں کھیل جائے گا جس سے گوشت پھل جائے گا۔ اور بڑیاں پھٹ جائیں گی۔ ورنہ
 اوپر سے فرشتے جا پڑیں گے۔ اور پشت پر چہروں پر اور سروں پر گزندوں سے
 ماریں گے اور سر گرز کی ۔۔۔ دھاریں ہوں گی۔ سروں پر پرنے کی وجہ سے پشت
 ٹوٹ جائے گی۔ پھر کھینچ کر اونڈھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وسط
 دوزخ میں پہنچیں گے۔ تو بدن کی کھالوں میں آگ بھڑکنے لگے گی اور کانوں
 میں کھیل جائے گی۔ اور ناک کے تھنوں اور پسینوں سے شعلے نکلیں گے اور بدن سے
 کچھ لہو پھوٹ نکلمے گا اور آنکھیں باہر نکل کر خساروں پر لٹک جائیں گی۔ پریشانیوں
 کے ساتھ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا اور ان معبودوں کے ساتھ جن سے نصیبت
 کے وقت فریاد کرتے تھے۔ مدد کر خوب باندھ کر تنگ مقامات میں ڈال دیے
 جائیں گے۔ اس وقت وہ موت کو پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ
 کے (دنیوی ہال کو آگ میں تپا کر پیشانیوں اور پہیوں پر داغ رکائے جائیں گے

اور پشت پر گھر (سونا چاندی) رکھ جائیگا تو پیٹ کی طرف سے (پشت کو پیٹ کر)
 نکل آئے گا۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور شیل نوں اور پتھروں (یعنی اپنے
 معبودوں) کے ساتھی رہنا بندھے ہوئے (گناہوں کی وجہ سے) ان کے بدن
 پہاڑوں کی طرح کر دیے جائیں گے۔ تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو۔ ایک ایک کی
 لمبائی ایک مہینہ کی مسافت کے بقدر اور چوڑائی تین روز کی مسافت کے برابر اور
 موٹائی تین راتوں کی مسافت کی مثل ہوگی۔ سراقصرع (مک شام میں ایک پہاڑ
 کا نام) کے برابر ہوگی۔ منہ میں ۳۲ دانت ہوں گے بعض دانت سہرے اور پٹکے بنے
 اور بعض دھڑکی سے نیچے نکلے ہوئے ہوں گے بڑے ٹیلہ کے برابر۔ بالوں کی لمبائی اور
 موٹائی درخت صنوبر کی طرح ہوں گی کثرت دنیا بھر کے جنگلوں کے برابر۔ بالائی
 لب سہرا ہوا اور سجد لب نوسہ ہونگا لٹکا ہوا۔ ہاتھ کا طول دس دن کی مسافت
 کے برابر اور موٹائی ایک دن کی مسافت کے بقدر اور کھال کی موٹائی پچیس ہونڈلی
 ہوں پانچ رات کی مسافت کے برابر اور موٹائی ایک دن کی مسافت کے بقدر سر ہونگا
 لودھائی طرح۔ جب سر کے اوپر تار کول ڈالا جائے گا تو آگ بھڑکنے لگے گی۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری
 جان ہے اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں دوزخ سے باہر آجائے کہ دونوں ہاتھ گردن
 سے بندھے ہوں۔ گردن میں طوق پڑے ہوں اور پاؤں میں بٹریاں ہوں اور
 زنجیر کچینچتا ہوا باہر نکل آئے اور لوگ اس حالت میں اس کو دیکھیں تو ہباں

کھڑے ہوں اور جہاں تک ممکن ہو بھاگ جائیں۔

دوزخ کی گرمی تارکی اناٹ، عذاب کی گونگونی اور فرد کا ہوں کی غلی سے
 دوزخیوں کے گوشت نیسے ہو جائیں گے۔ ہڈیاں پھٹ جائیں گی۔ داغ کھولنے میں
 گے اہل اکھر کھالوں پر آٹریں گے۔ کہا میں جل جائیں گی۔ جوڑ جوڑ پارہ پارہ ہو جائیں
 گے ان سے کچھ لہو بہنے لگے گا۔ جسموں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ ہر کیڑا کو غر کی طرح
 موٹا ہو گا۔ گدھوں اور عقابوں کی طرح اُن کے ناخن بھی ہوں گے۔ کھال گوشت
 کے اندر دوڑیں گے کائیں گے پھنکارے ماریں گے۔ ڈرے ہوئے جنگلی جانور
 کی طرح گھومیں گے۔ گوشت کھائیں گے۔ خون پیں گے۔ سوائے گوشت اور
 خون کے اُن کے کھانے پینے کی کوئی اور چیز نہ ہو گی۔ پھر فرشتے دوزخیوں کو پکڑ کر نہال
 اور نیزوں کے بھالوں کی طرح نوکیلے پتھروں پر قوت اور شدت کے ساتھ مٹائیں گے
 اور اس طرح بحرِ جہنم کی طرف ستر سال کی مسافت کے بقدرے جائیں گے یہاں
 تک کہ جوڑ جوڑ پارہ پارہ ہو جائے گا۔ درود زائد ستر ہزار نہی کھالیں میں گی۔ خر
 سے جا کر جہنم کے موکلوں کے سپرد کر دیں گے۔ جہنم کے موکل ٹانگیں پڑ کر سمندر
 میں پھینک دیں گے۔ بحرِ جہنم کی گہرائی سوائے خالق کے کسی کو تصور نہیں بعض
 روایات میں آیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بحرِ جہنم کے مقابلہ میں دنیوی سمندر
 ایسا ہے جیسا اس دنیوی سمندر کے مقابلہ میں ایک چوٹا سا چشمہ۔ بحرِ جہنم میں پھینکے
 جانے کے بعد جب دوزخی عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو ایک دوسرے سے کہیں گے

ن سے چبے جو کچھ ہم کو عذاب دیا گیا تھا۔ وہ اس کے مقابلہ میں بخش ایک خوب خ
 غرض ان کو بحرِ جنیم میں غوطہ دیا جائے گا۔ اور جنیم میں جوش آنے کی وجہ سے پھر وہ نہ
 لو اُبھریں گے۔ تو شراب نہ سمندر ان کو پھینک دے گا۔ ہر بانہ (آفتِ گز کا نہ ہو گا بد
 اٹا ہوگا جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ۔ فرشتے پیر گز مار مار کر ان کو منہ کر دیا کر سمند
 کی کھائی کے اندر ستر سال کی مسافت تک لے جائیں گے۔ دوبارہ وہ پھر ایک سو
 پچیس برس کی مسافت تک کے بقدر اُبھریں گے اور سانس لینا چاہیں گے تو فرشتے
 فوراً آگے بڑھ کر گز مار مار کر شراب نہ قعرِ سمندر میں لے جائیں گے۔ اور ہر بانہ
 کی مندر مشرق سے مغرب تک کے فاصلہ کے برابر ہوگی۔ ہر شخص جب س
 اٹھائے گا تو ستر ہزار گز سر پہ پڑیں گے۔ ایک بچی خط نہ جائے گا۔ جب تک
 نہ چاہے گا وہ اس حال میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ کوشت اور ہڈیاں فنا ہو
 جائیں گی۔ صرف جانیں رہ جائیں گی۔ تو ایک موجد اگر ستر سال کی مسافت کے
 بقدر دوری پر کسی ساحل کی طرف نہ کو پھینک دے گی۔ ساحل میں ستر ہزار اڑبے
 ہوں گے اور ہر اڑبے کی مہائی ستر گز ہوگی۔ اور ستر دانست ہوں گے۔ و ہر
 دانست میں مٹکا بہہ زہر ہوگا۔ ہر اڑبے کے ہر گوشہ لب میں ایک ہزار بچہ ہوں گے
 بچہ کی پشت پر ستر مہرے ہوں گے اور ہر مہرہ میں مٹکا بہہ زہر ہوگا۔
 ان غاروں میں آنے کے بعد ان کی روحوں کو نئے بدن اور نئی کپالیں
 دی جائیں گی اور لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے۔ سائب اور بچہ کران

سے ٹک جائیں گے۔ ہر آدمی کو ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو۔ اول سانپ
 بچھو گھٹنوں تک اوپر کو آئیں گے۔ دوزخی صبر کریں گے۔ پھر سینہ تک اٹھ کر
 آئیں گے۔ اس پر بھی صبر کریں گے۔ پھر کھٹے اور تھیلی تک اوپر کو آئیں گے۔ اس پر
 کریں گے۔ پھر ناک کے نتھنوں۔ لبوں۔ زبانوں اور کانوں کو کپڑ کر ٹک جائیں گے
 اور اس طرح تمام بچھو سانپ اپنا زہر ان کو پیا میں گے۔ اس وقت سوائے جہنم کی
 طرف بھاگنے کے اور اس میں گر پڑنے کے ان کے لئے کوئی فریادیں نہ ہوگا
 سانپ گوشت چبائیں گے۔ خون پیں گے اور بچھو ڈسیں گے۔ اس وجہ سے گوشت
 گر پڑے گا اور جوڑ جوڑا لگ ہو جائے گا جب بھاگ کر دوزخ میں جا کریں گے ستر
 برس تک سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے آگ ان کو نہ جلائے گی۔ ستر برس
 کے بعد جلا ڈالے گی۔ اور از سر نو بدن اور کھامیں پیدا کر دی جائیں گی۔ وہاں
 کھانے کے لئے فریاد کریں گے تو فرشتے ایک قسم کا کھانا لا کر دیں گے جس کا
 نام ولیمہ ہوگا مگر وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت خشک ہوگا اس کو چبائیں گے مگر
 کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے۔ مجبوراً تنوک دیں گے اور شدت بھوک کی وجہ سے پتی
 انگلیوں اور مٹھلیوں کو کھا جائیں گے پھر کہنیوں تک کھائیاں کھا جائیں گے پھر
 کندھوں تک کہنیوں سمیت کھا جائیں گے۔ صرف کندھوں کے مندرہ جائیں گے
 اس سے آگے منہ نہیں پہنچے گا۔ اس لئے نہ کھا سکیں گے۔ پھر لوہے کے آنگڑوں
 میں ان کی کوبیں اٹھا کر درخت زقوم میں لٹکا دیے جائیں گے۔ ہر شاخ میں ستر ہزار

اٹے لٹے جو سنے ہوں گے۔ ستر شاخ نیچے کو نیچے ٹپکتی کی نیچے سے ہر رات
 کی پٹ لٹے گی اور شتر برس پٹ لٹے ستی۔ سب کی یہ موت موت ہوگی
 آئے گا مگر موت نہیں آئے گی اس کے بعد وہ بھی موت کے غلاب ہوں گے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کو موت ملے گی اور وہ اس کو
 نہیں کرتے ان کا عذاب یہ ہوگا کہ شتر مکا ہوں گے اور آواز سے میں یہ ہوگا کہ ان
 میں البتہ مدت دنیا کے لٹکا دیا جائے گا کہ ان کے بدن نہیں جو ان کے بدن
 باقی رہ جائیں گی۔ پھر ان کو اتار کر از سر نو جسم دیکھا میں وہ جو ان کی چھ
 ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور البتہ مدت دنیا شتر ہر روز لٹے ہر روز ان کو
 ہوں گے یہاں تک کہ بدن نکھیل جائیں گے اور باقی رہ جائیں گی یہ نیست
 ان کے عذاب کی ہوگی۔

یہ ہوگا کہ اس کا بند بند کانا کتا ہے ہر روز
پھر کا عذاب دیا جائے گا اور ہر روز کی عذاب سے ہر روز لٹے
 چھریاں سے ہر روز لٹے کے لئے چھریاں گے۔

نماز نہ پڑھنے والے کی سزا
 جہنم میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز
 ہے کہ ایک نماز ہر روز
 ہر چھریاں کی سزا اور کھڑا تھا سب کو جسم کی سزا ہر روز لٹے
 شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ یہ عذاب

تو سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ انہیں زمین پر چیت ٹارکھا ہے۔ اور ان کے سروں پر
 بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچرا جاتا ہے۔ اور سر کچلا اور فوراً ہی پھر سالم ہو گیا
 پھر کچل دیا گیا۔ بدستور یہی حالت چلی جاتی ہے اس حادثہ کو دیکھ کر نہایت افسوس کے ساتھ
 حضورؐ نے فرمایا کہ جبریل یہ کون بنسب لوگ ہیں انہیں یہ سزا کیوں دی جاتی ہے جبریل
 نے عرض کیا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے تھے نمازوں کے لئے
 سر تکیہ سے نہیں اٹھاتے تھے۔ نکتہ: نیند باعث تقی نماز کے لئے نہ اٹھنے کی اور
 نیند کا باعث دماغ تھا۔ پس اصل میں اس جرم کا مرکب دماغ تھا اس لئے اس آیت
 شریف کے حکم کے مطابق مَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا دُخَانُ وَاَرَبِیْ کَیْطُ اَجَلُہٗ گا، جو کر سکا
 وہی بھرے گا۔ اس لئے بے نماز کے سر کو عذاب کیا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا اللہ جل شانہ نے ماں عطا کیا ہو اور وہ اس

کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ جس کے زہر کی
 کثرت اور شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی جاتے رہے ہوں بنا یا جائے
 گا جس کے منہ کے نیچے دو نقطے ہوں گے (یہ بھی زہر کی زیادتی کی علامت ہے،
 اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس شخص کے دونوں جیسے
 پکڑے گا اور کہے گا کہ میں نیرا خزانہ ہوں۔

اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی سزا: جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے

غزائے کفر پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے آپ ان کو بڑے رونا ک غذاب کی خوش خبری سنا دیجئے۔ وہ اس دن ہو گا جس دن ان کے سونے چاندی کو، اول جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان کو کی پٹیا نیون اور لپیوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا۔ اب اس کا مزہ چکھو جس کو جمع کر کے رکھا تھا (توبہ، رکوع : ۵) (قرآن)

”اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی سزا“
 بایں باتھ میں دیا جائے گا جو نہایت ہی حسرت سے، کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی سب ختم کر دیتی (قیامت ہی نہ آتی جو حساب کتاب ہوتا) میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا میری جاہ (آبرو) بھی جاتی رہی (اس کے لئے فرشتوں کو حکم ہو گا) اس کو پکڑو اور اس کو ملوثی پہنا دو پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو۔ پھر ایک ستر گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ اس لئے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور خود تو کیا کھلتا، دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھانے کی ترغیب نہ دیتا تھا پس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے اور نہ اس کے لئے کوئی چیز کھانے کو ہے بجز غنیمت کے جس کو بجز بڑے گنہگاروں کے اور کوئی نہ کھائے گا۔“

رف غنہین کا مشہور ترجمہ دھوون ہے۔ یعنی زخموں وغیرہ کے دھونے

سے جو پانی جمع ہو جائے وہ غنہین کہلاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا گیا ہے کہ زخموں کے اندر

جو لہو پیپ وغیرہ نکلتی ہے وہ غنہین ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ غنہین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے

تو اس کی بدبو سے ساری دنیا میں سڑاند پیدا ہو جائے۔

بڑی خرابی ہے اس شخص کے

مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی سزا

یہ جو پشت پیچھے عیب

نکالنے والا ہونہ درمنہ طعنہ دینے والا ہو جو مال جمع کر کے رکھتا ہے (اور غایت

نجست سے) اس کو بار بار گنتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے

پاس ہمیشہ رہے گا مگر نہیں (یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا) خدا کی قسم یہ شخص ایسی آگ

میں ڈال دیا جائے گا کہ اس میں جو چیز پڑ جائے، وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر ڈال

دے۔ آپ کو خبر بھی ہے وہ کیسی توڑ دینے والی آگ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی

آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی (یعنی دنیا کی آگ تو جہاں بدن میں لگی آدمی

گیا اور وہاں چونکہ موت نہیں اس لئے بدن میں لگتے ہی دل تک پہنچ جائے گی

اور دل کی ذرا سی ٹھیس بھی آدمی کو بہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ آگ ان لوگوں

پر بند کر دی جائے گی اس طرح پر کہ وہ لوگ لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے

حرام کاری کے لیے بن سورا کر نکلنے والوں کی سزا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج

کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مردوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے بدن قمیضوں سے کترے جا رہے تھے۔ یہیں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے (یعنی حرام کاری کے لیے بن سورا کر نکلے تھے)۔ چہ میں نے ایک دن دیکھا جس میں زینت سخت بدلو رہی تھی۔ اس میں چپانے کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے اپنی سنورتی تھیں اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں معاق دیکھیں جو پستانوں کے ذریعہ سے لٹکتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طعن دینے والے پھل خوری کرنے والے ہیں اور منشر۔

نخس کھادی کرنے والوں کا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ

نخس کھادی کرنے والے پر بہشت حرام ہے اور فرمایا کہ دوزخ میں کچھ لوگ جائیں گے کہ جن کے دہن سے پییدہ کی نلکے کی اور اس کی ننگی سے تمام اہل دوزخ فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کون ہیں؟

تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس جگہ فحش کلامی کی جاتی تھی یہ اس کو دوست تھے
تھے اور خود بھی فحش کلامی کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم میسرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فحش کلامی کرے کافیات
کے دن گتے کی شکل میں ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص باتیں بہت کرتا ہے وہ اکہ
غلط گو ہوتا ہے اور جو شخص زیادہ گوہوتا ہے وہ زیادہ گناہگار ہوتا ہے اور جو
زیادہ گناہگار ہو اس کے لئے دوزخ کی آگ زیادہ بہتر ہے۔

یہ تمیموں کا مال کھانے والوں کی سزا شب معراج میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک قوم کو

دیکھا کہ اُن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں اور
فرشتے اُن پر مسلط ہیں کہ وہ اُن کے ہونٹوں کو چیر کر اُن میں آگ کے بڑے بڑے
پتھر ٹھونس رہے ہیں کہ وہ آگ منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے نکلنے لگے
اور وہ لوگ نہایت آہ و زاری سے چہا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے
فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ اُن کو آگ کھلائی
جاری ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ چار قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ

نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ جنت کی نعمتیں ان کو پہننا نصیب ہوں گی ایک
وہ شخص جو شراب پیتا ہو دوسرے سو دغوار قیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے
چوتھے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے۔

پیشاب میں احتیاط نہ کرنے والے کی سزا
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: دورخ

میں ایک شخص اپنی انٹریوں کو کھیچتا ہو گا۔ اہل دورخ اس سے پریشان ہو کر دریانت
کریں گے کہ تو کیا عمل کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں پیشاب احتیاط سے نہیں کرتا تھا۔ اور
بے پروائی سے ہر جگہ پیشاب کرنے بیٹھ جاتا تھا۔

ضرورت سے زیادہ مکان بنانے والے کی سزا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”جو شخص ضرورت

سے زیادہ مکان بنائے گا۔ تو قیامت میں ان مکانات کو اس شخص پر لادنے کا حکم دیا
جائے گا۔“

غیبت کرنے والوں کی سزا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کسی بے عیب کو عیب لگانے والے

اور حُفْلِ خورمی کے لئے چلنے پھرنے والے ان دونوں جاعتوں کا حشر کشتوں کی
صورت میں ہو گا۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت زنا سے بھی سخت ہے زنا

توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن عیدیت جب شہد و شہنشاہات نہ رہے جس
کی حیثیت کی گئی ہے۔ معاف نہیں ہو سکتی۔

حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ کہ قیامت میں مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے ہاتھ
میں قاتل کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا۔ مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا یہ
اسی حالت میں عرش کے نزدیک پہنچ کر عرض کرے گا کہ الہی مجھے اس نے قتل کیا
ہے حضرت حق کی طرف سے قاتل کو پیغام ہلاکت سنایا جائے گا اور دوزخ میں داخل
کر دیا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
”جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی قرار

ہو، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گریبان سے
بندھا ہوا ہوگا۔ پھر اگر وہ راشی : تھا اور اس کے تمام فیصلے حق پر مبنی تھے تو
وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ راشی تھا اور لوگوں سے مال کے فیصلے
حق کے خلاف کرتا تھا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پانچ سو برس
کی راد کے مثل کہانی میں جا پڑے گا۔

شہ اب پیسے والوں کی سزا : حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

تین آدمی جنت میں نہیں جاسکتے۔ ایک شراب کا آدمی۔ دوسرا قمار جمعہ وغیرہ جہنم
 کی نصیبی کرنے والا۔ جو شراب سے توبہ کئے بغیر مر جائے گا۔ اس کو قیامت میں غوطہ
 کا پانی پیرایا جائے گا۔ "کسی نے دریافت کیا غوطہ کیا ہے؟ فرمایا "غوطہ" ایک نہر ہے
 جس میں زانیوں کی شرمکندہ کالچ لہو بہتا ہے۔ شرابیوں میں اس قدر بدبو ہوگی کہ ب
 سے اہل دوزخ بھی پریشان ہو جائیں گے۔

معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
سود خواروں کا حشر گردہ کو دیکھا جن کے پیٹ برج کی طرح اپنے
 اور شیشے کی طرح صاف پیٹ کے اندر سانپ بچھو پھرتے دکھائی دیتے تھے
 جب کوئی ان میں سے کُٹنا چاہتا ہے۔ پیٹ کے بوجھ سے فوراً ٹوٹ جاتا ہے
 تنواری دیر میں ایک عجیب شکل کا گھوڑا ان کے پیٹوں کو کھینچتا ہے جس کی وجہ سے
 یہ لوگ غل پٹا کر دیتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا کہ جناب یہ سود خوار ہیں
 جو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہ کر قیامت میں اسی صورت سے اٹھیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک
قاتل خونی لوگوں کی سزا جماعت کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر ہیں
 سے ذبح کئے جاتے ہیں۔ ان کے حلقوں سے سیاہ نہایت بدبودار خون نکلتا ہے
 یہ لوگ مگر پھر اُسی وقت زندہ ہوتے اور پھر ذبح کئے جاتے ہیں۔ اے جبریل یہ
 کون ہیں عرض کیا جناب یہ قاتل خونی لوگ ہیں جنہوں نے ناحق خون کئے تھے اب

اس کی سزا میں یہ ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے۔

عہد توڑنے کی سزا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کہ قیامت کے روز ہر غادر (یعنی عہد توڑنے والے) کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پاخانے کے مقام پر لگا ہوگا۔

زانیوں کی سزا زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں کو میلوں لمبا کر دیا جائے گا پھر ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی شرمگاہوں کو کاٹیں گے۔ پیاس کی شدت سے وہ پیئیں گے اور کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ۔ پھر ان کو بدکا عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل جوا پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا جس کے پینے سے زانیوں کی انتڑیاں کٹ کٹ کر ان کے چوتھڑوں کے راستے سے باہر گر پڑیں گی۔ یہ عمل ان کے ساتھ عرصہ دراز تک دہرایا جائے گا۔

پانچ بڑائیوں کی وجہ سے یہ اُمت تباہ کر دی جائے گی:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری اُمت میں پانچ باتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تباہ کر دی جائے گی۔ (۱) آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ (۲) شراب کا بکثرت پینا۔ (۳) ریشمی کپڑوں کا پہننا۔ (۴) گلے والوں کی کثرت اور ان کا اجتماع۔ (۵) مردوں کا مردوں اور عورتوں کا عورتوں سے

اپنی خوشبختی پوری کر لیں۔ یعنی "لواطنت" و "مسا حقت"۔

یہ ہوگی کہ زبانوں میں آنکڑے ڈال
جھوٹی گواہی دینے والوں کی سزا
 کران کو (لٹکا دیا جائے گا۔ پھر ہر
 آدمی کو ستر ہزار فرشتے کوڑے ماریں گے۔ یہاں تک کہ ان کے جسم ٹکچس جائیں گے
 جائیں رہ جائیں گی۔

مشرکوں کا عذاب
 اس طرح ہوگا کہ ان کو جہنم کے غار میں ڈال کر منہ بند
 کر دیا جائے گا۔ اندر سانپ بچھو بکثرت ہوں گے۔
 انکارے شیعے اور سخت دھواں ہوگا۔ ہر گھڑی ہر شخص کو ستر ہزار کھالیں از سر نو
 ملتی رہیں گی۔

سرکش مغرور، جیسے فرعون، یامان، فرود وغیرہم، کا عذاب
 اس طرح ہوگا کہ ان
 کے منہ قوں میں ڈال کر نسل نکا کر دوزخ کے پچھلے طبقے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہر
 شخص کو ستر ہزار عت تنانوے تک کا عذاب ہوگا اور روزانہ ایک ہزار تکی کھالیں
 دی جائیں گی۔

خیانت کا مال ساتھ لے کر آئیں
مال غنیمت میں خیانت کرنے والے
 گے۔ پھر جہنم کے سمندر میں اس مال
 کو ڈال دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ غوطہ مار کہ اس کے اندر سے کال

لاؤ۔ اس ٹکمر کی غرض یہ ہو گی کہ وہ بحر ہند کی تہ پہنچ جائیں مگر اس کی
 کہرانی سے سوا اس کے پیدا کرنے والے کے کوئی واقف نہیں غرض جب
 تک خدا اچھا ہے۔ وہ غوطہ ماریں گے پھر سانس لینے کے لئے مڑے۔ پر یہ ہیں گے
 تو بہ شخص کی طرف متوجہ اور فرشتے لوہے کے گزرتے کرتے ہیں گے۔ درمیان پر
 سمندر میں لڑتے دیں گے۔ لیونہی ہمیشہ ان کو غائب ہوتا ہے۔ پھر بدست
 ہو گی دوزخیوں کے لئے اور بدست ہو گی آگ کی پیٹھ سے اُن چیز کی
 جو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور بدست ہو گی ان مردوں
 کی جن پر کھوتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ حال یہ کہ وہ در در سے کبھی برداشت نہیں کر
 سکتے تھے اور بدست ہو گی اُن آنکھوں کی جو دکھن بھی نہ اٹھا سکتی تھیں جبکہ وہ
 نیلی پڑ جائیں گی اور آگ میں پتھر اجائیں گی۔ اور بدست ہو گی اُن کانوں کی جو دھواں
 سننے میں مزے لیتے تھے جبکہ ان سے شعلے نکلنے لگے۔ اور بدست ہو گی ناک کے
 اُن مسودہ انوار کی جو مزہ کی بدبو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جبکہ آگ کی دھواں
 سے وہ پارہ پارہ ہوں گے۔ اور بدست ہو گی اردنوں کی جو در دھبی برداشت نہیں
 کرتی تھیں اس وقت جبکہ ان میں طوق ڈالے جائیں گے۔ اور بدست ہو گی
 اُن کھالوں کی جو کھردرا لباس بھی نہیں اٹھا سکتی تھیں جبکہ ان کو آگ کا لباس
 پہنایا جائے گا جو چپوٹے میں کھردرا اور سڑا ہوا ہو گا اور آگ کے شعلے اس
 سے بھڑکتے ہوں گے اور بدست ہو گی اُن چمبوں کی جو (بھوک لے) دیکھ پر

عبر نہیں کر سکتے تھے جبکہ ان کے اندر زقوم اور گرم پانی پھر گیا اور آنتوں کو کڑے
 ٹھڑے کر دے گا۔ اور بدلت ہوگی ان قدموں کی جو ننگے نہیں رہ سکتے تھے جب کہ
 ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ہلاکت ہوگی دوزخیوں کی طرح طرح
 کے عذاب سے۔ الہی اپنے اس علم عظیم اور فضل عام کی برکت سے ہم کو دوزخی
 نہ بنانا۔ آمین ثناء آمین۔

دوزخ کی تہیں دوزخیوں کے اجتماع کا ایک دن ہو گا۔ اس کے بعد پھر
 کبھی ان کا اجتماع نہ ہو گا۔ حکم خداوندی ایک منادی دوزخ کی تہیں ندا دے گا
 جس کی آواز قریب البعد اور دوزخ کے بالائی اور زیری حصوں والے سب
 نہیں گئے۔ اس منادی کا نام حشر ہو گا۔

حشر پکارے گا۔ دوزخیو جمع ہو جاؤ۔ سب جہنم کی تہ میں جمع ہو جائیں گے
 دوزخ کے فرشتے بھی ساتھ ہوں گے۔ دوزخی باجم مشورہ کریں گے۔ دنیا میں
 جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے
 تابع تھے۔ آج اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں تم ہمارے کام آ سکتے ہو؟ دنیا میں
 جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم سب دوزخ میں ہیں اللہ بندوں
 کا فیصلہ کر چکا۔ یہ بڑے بننے والے کمزوروں سے کہیں گے ہمیں خوشی نہ ہو۔
 تم ہم سے فریاد کرتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو خوشی نہیں بلکہ تم کو خوشی نہ ہو۔
 تم بھی یہ عذاب ہمارے سامنے لائے ہو۔ یہ بڑی جگہ ہے (پھر) یہ ضعیف لوگ

بڑوں کے متعلق کہیں گے۔ پروردگار جو شخص یہ عذاب ہمارے سامنے لانے کا
 سبب بنا اس کو دوزخ میں دو گونہ عذاب دے۔ وہ بڑے سبب بنے والے کہیں گے
 اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ کمزوروں کہیں گے۔ یہ بات
 نہیں بلکہ ثبانیہ روز کی تمہاری مکاری اس کا سبب ہے۔ کیونکہ تم تم کو مشورہ
 دیتے تھے کہ ہم اللہ کے منکر ہو جائیں اور اس کے ہمسر قرار دیں۔ آج تم تم سے
 اور اُن جھوٹے معبودوں سے جن کی پرستش کی تم تم کو دعوت دیتے تھے ہزار میں
 پھر سب کے سب اپنے ساتھی شیطانوں کی طرف متوجہ ہوں گے شیطان کہیں
 گے۔ ہم گمراہ تھے تم کو بھی ہم نے بہکایا۔ آخر ہم شیطان اونیچی اور سے کہے
 گا۔ دوزخ خواہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا! تم جنت کی طرف بدیا تھا مگر
 تم نے اس کی دعوت کو نہ مانا۔ اور اس کے وعدہ کو سچا نہ جانا۔ اور میں نے تم
 سے جو وعدہ کیا تھا (آج) اس کے خلاف کیا میری تم پر کوئی زبردستی تو تھی نہیں
 صرف انہی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی۔ تم نے دعوت قبول کی۔ اب
 مجھے برا نہ کہو۔ خود اپنے کو ملامت کرو۔ میں نہ تمہاری فریادرسی کر سکتا ہوں
 نہ اپنی مدد۔ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے تھے آج اُن کا منکر ہوں۔ اس
 کے بعد ایک عذاب اونیچی، عدان کرے گا۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس وقت کمزوروں
 بننے والوں پر اور بڑے کمزوروں پر لعنت کریں گے اور سب ساتھ والے شیطان
 پر۔ ساتھ والے شیطان ان پر لعنت بھیجیں گے اور وہ ساتھ والے شیطانوں سے

کہیں گے کاش ہمارے تمہارے درمیان فاصلہ مشرق مغرب کے فاصلہ کے برابر ہو جائے۔ و آج تم بڑے ساتھی ہو۔ اور دنیا میں بڑے مددگار تھے۔ اس کے بعد لوگ اپنی جماعت پر نظر ڈالیں گے۔ اور ایک دوسرے سے کہے گا اُو ان موکلوں سے درخواست کریں کہ اللہ سے وہ ہماری سفارش کر دیں تاکہ اللہ ایک دن کاغذاً ہی ہمارے لئے جہنم کر دے۔ موکلوں سے گفتگو کرنے میں اُن کو تقریباً ستر سال لگیں گے۔ اور اس پوری مدت میں وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آخر موکلوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ کہیں گے کیا پیغمبر تمہارے پاس احکام نے کر نہیں پہنچے تھے؟ سب بالاتفاق جواب دیں گے۔ پہنچے کیوں نہ تھے۔ موکل کہیں گے۔ تو اب پنا سے جاؤ۔ مگر کافروں کی پکار اب بیکار ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موکلوں نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ تو مالک (منصرم دوزخ) سے فریاد کریں گے اور کہیں گے۔ مالک تم ہی ہمارے لیے رب سے دعا کر دو۔ کہ اللہ ہماری موت کا حکم مہیدے۔

مالک بے دردت دنیا کے تو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ پھر جواب دے گا تو کہے گا۔ فیصلہ موت سے پہلے تو مدتوں تمہیں یہاں رہنا ہو گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ مالک نے بھی اُن کو کوئی مفید جواب نہیں دیا۔ تو رب سے فریاد کریں گے۔ اور کہیں گے۔ پروردگار اب تو ہم کو یہاں سے نکال دے۔ اگر دوبارہ ہم نے تیری نافرمانی کی تو بلاشبہ ہم نادم بن گئے۔

ستر سال تک اللہ کوئی جواب نہیں دے گا اور جیسے کتنوں سے کہا جاتا ہے ویسے ہی
 ان سے فرمائے گا۔ اسی میں دولت کے ساتھ پڑے رہو۔ مجھ سے بات بھی نہ کرو۔
 جب وہ یہ کہیں گے کہ ان کا رب بھی اُن پر رحم نہیں فرماتا اور کوئی مفید جواب نہیں
 دیا۔ تو ایک دوسرے کہے گا ہم اس عذاب پر صبر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں۔
 ہم کو رہائی نہیں ملے گی۔ نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ دل بہلانے والا دوست اگر
 ایک بار پھر ہم کو دنیا میں لوٹنا مل جائے تو ضرور ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں۔
 خلاصہ کلام یہ کہ دوزخیوں کے حالات جو بیان ہوئے چونکہ آیات قرآنیہ اور
 احادیث نبویہ کا ترجمہ ہیں اس لئے بد شک صحیح اور واقعی ہیں۔ اگر انہیں بار بار
 پڑھا جائے اور اپنی بد اعمالیوں پر نظر کی جائے تو سخت سے سخت دل والا انسان
 بھی اپنی زندگی کو آسانی سے پلٹ سکتا ہے اور اپنے نفس کو دوزخ کے حالات
 سمجھا کر نیکوں کے راستہ پر لٹا سکتا ہے۔ پس تجھے چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی
 کا حساب کرتا رہے۔ جب تیرا نفس دنیا کے مال و دولت عیش و عشرت زنا و ثواب
 امارت و وزارت کی طلب کرے تو تجھے چاہیے کہ تو ان چیزوں کے فانی و بے شائبہ
 ہونے پر یقین رکھتے ہوئے دوزخ کی آگ کے سانپ بچھڑوں آگ کے کپڑوں
 عذاب کے طریقوں اور دوزخ کی سزاؤں وغیرہ کو دھیان کرے۔ اگر تجھے دوزخ
 کی جھوک یا دوسے تو تو کبھی روزہ نہ چھوڑے گا۔ دوزخ کی بے چینی سے واقف
 ہو تو ذرا سی بنید اور فی آرام کے لئے نماز پڑھاؤ نہ کرے گا۔ دوزخ کے سانپ

بچتوں کے ڈسنے کی سوزش سے باخبر ہوئے تو تو کبھی یہ نہ کہے گا کہ ڈاڑھی رکھنے
سے کھٹکی ہوتی ہے۔ اگر تجھے یقین ہو کہ شراب پینے کی سزائیں دوزخیوں کے زخموں
کا دھوون یا پھوڑ پینا پڑے گا تو تو کبھی شراب کے پاس بھی نہ جائے گا۔

افسوس کہ تو اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی بجائے دو چار روزہ مال و دولت
عزت و آبرو جاہ و حکومت کے پھندوں میں پڑ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے کر
رہا ہے جب عذاب میں مبتلا ہوگا تو پچھتاوے گا "ہائے کاش! وہ موت ہی ختم
کر دیتی میرے کام کچھ نہ آیا میرا مال جاتی رہی میری حکومت کہنے اور ہاتھ ملنے
سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لئے زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑھاپا آنے
سے پہلے صحت کو بیماری آنے سے پہلے تو نگر می کو انداس سے پہلے اور فراغت
اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان اور آخرت کی تیلاہی کر لے۔ قولی
فعلی بدنی و مالی عبادت کے ساتھ۔

منشائے حیات

جاننا چاہیے کہ منشائے حیات معرفتِ الہیہ کا حاصل کرنا ہے اور عبادتِ حصولِ معرفت کا ذریعہ ہے معرفت کا مدار قُرب پر ہے اور قُرب حاصل ہوتا ہے طلب و عمل سے، تو حصولِ معرفت کے لئے عمل کا ہونا ضروری ہوا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ عالمِ ارواح میں قُرب تو تھا مگر یہ قُرب بڑھتا نہ تھا۔ ایک خاص حد تک ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ قُرب جاہلین کے تعلق سے بڑھتا ہے اور حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان کو بندہ کے ساتھ تعلق اُس وقت بڑھتا ہے جب بندہ کی طرف سے طلب ہو اور طلب کی حقیقت ہے عمل : وہاں یعنی عالمِ ارواح میں عمل تھا ہی نہیں اس لئے قُرب بڑھتا نہ تھا۔ بقول حضرت پھولپوریؒ عالمِ ارواح میں معرفت کی تکمیل نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ وہاں روح مجرد تھی جسم نہ تھا۔ روح مجرد میں بھوک اور پیاس نہ تھی تو روزہ بھی نہ تھا۔ عبادت کے لئے اعضا نہ تھے کہ رکوع و سجدہ اور قیام میں وہ اعضا مختلف شکلوں میں طاعت اور بندگی کر سکتے۔ لہذا انسان کو اس جسمِ کثیفہ سے ایسا محتاج بنا کر اس عالم میں پیدا فرمایا تا کہ ہر قدم پر حاجت مند ہو اور غارت و بیکس کو حاجت روائی کے لئے پکڑے اور ہر حاجت سے اس کی منجات کی نہ رہے۔ جس سے روح مجرد کا عالمِ ارواح میں نہ بھوک

مُتَّقِیْ نَہِیْا س۔ اُس وقت وہ اللہ کی رُبوبیت اور رزاقیت کو کیا سمجھتا۔ اب
 جس وقت بھوک پیاس سے مضطرب ہوتا کھانا کھانا اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو
 بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا۔ دسب تعریفیں
 اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کو کھانا کھدایا اور پانی پلایا، جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا
 اور زحمت کے آنسو بہاتا ہے اور اس کی رحمت توبہ قبول کرتی اور گناہ معاف کرتی ہے
 تو اس وقت بندے کو اُس کی رحمت رحمانیت تو اجیت اور غفارت کی معرفت ہوتی
 ہے اور اُس کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے کبھی اس کی شادی کرتا ہے تو اُس وقت
 اُس کی شاریت کی معرفت ہوتی ہے اور باوجود قادرِ مطلق ہونے کے انتقام نہ لینے
 سے اُس کے کرم و حلم کی معرفت ہوتی ہے اور کبھی حد سے گزر جانے پر کسی سرکش قوم
 پر مذاب نازل کرتے ہیں تو اُس وقت اُس کے ذوال انتقام اور شدید العتاب
 اور قہار ہونے کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ واقعات دوسری باتوں کے لئے عبرت بنتے
 ہیں۔ سائے عالم میں اُس کی رُبوبیت دیکھ کر بندہ کو رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کی معرفت حاصل ہوتی
 ہے اور اس کی محبت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (اور اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں)

عالم ارواح سے دُنیا میں پیدا کرنے کی حکمت

عالم ارواح سے دُنیا میں پیدا کرنے اور بے شمار حاجتوں کے ساتھ پیدا

کرنے سے محض مقصود یہی ہے کہ بندے اللہ کے روبرو ہر گناہ سے بے نیاز رہے اور یہ بات روح محض کے لئے ممکن نہ تھی کہ بھوک پیاس سے اور دوسری احتیاج سے صفات الہیہ کی پہچان ہوتی نہ ہاتھ پاؤں تھے اور نہ زبان تھی کہ نماز روزہ اور دیگر عبادتوں سے حق تعالیٰ کی محبت کی تکمیل ہوتی لہذا علم ارواح سے علم اجسام کی طرف بھیجا کہ طلبِ عمل پیدا ہو اور اس سے ترقی کا دروازہ کھلے چنانچہ حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھٹکے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ کر آتا ہوں۔

آگاہی جاننا چاہیے کہ چلنے سے مراد شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض ظاہر متعلق ہیں جیسے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ اور جیسے نکاح و طلاق و ادائے حقوق زوجین و قسم و کفارہ و قسم وغیرہ اور جیسے لین دین و بیرونی مقدمات و شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ اور جیسے سلام و کلام و طعام و منام و قعود و قیام و نہانی و میربانی وغیرہ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اور بعض باطن متعلق ہیں جیسے خدائے تعالیٰ سے محبت کھینا خدائے تعالیٰ سے ڈرنا خدائے تعالیٰ کو یاد رکھنا دنیا سے محبت کم کرنا خدائے تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا حرص نہ کرنا عبادت میں دل کا حاضر رکھنا دین کے

۱۔ مومن کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ
 ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں۔ اور ظاہری احکام کی طرح ان باطنی احکام پر عمل کرنا بھی
 فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی
 ہے۔ جیسے خدائے تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہو گئی یا جلدی جلدی ہو گئی
 ارکان پڑھ لی یا نخل سے زکوٰۃ اور حج کی محبت نہ ہوئی یا غرور یا غصہ کے غلبے سے
 کسی پر ظلم ہو گیا یا حقوق تلف ہو گئے و مثل ذلک۔ اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط
 بھی کی جائے تب بھی جب نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ
 نہیں چلتی پس نفس کی اصلاح ان سب سے ضروری ٹھہری لیکن یہ باطنی خرابیاں خدا
 سمجھ میں کم آتی ہیں اور جو سمجھ میں آتی ہیں۔ ان کی دوستی کا طریقہ بہت کم معلوم ہوتا ہے۔
 اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ضرورتوں
 کی وجہ سے پیر کمال کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرنا ہے اور ان کا علاج
 اور تدبیر بھی بتاتا ہے۔ اور نفس کے اندر دوستی کی استعداد اور ان کے علاج کے طریقوں
 میں آسانی اور تدبیروں میں حاکمیت پیدا ہونے کے لئے کچھ افکار و اشغال کی بھی تعلیم
 کرتا ہے اور خود ذکر بھی ایک عبادت ہے۔

۲۔ مومن کو اپنے نفس پر قابو رکھنا اور
 اپنے نفس کی ہوس و خواہش سے بچنا اور
 اپنے نفس کی ہوس و خواہش سے بچنا اور

رضا اور قرب میں زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریقے اور مقصود کا۔

حقیقتِ طریقت

اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا حاصل کرنے کے طریقہ کو طریقت کہتے ہیں۔

قرب و رضائے الہی کا مدار شریعت کے احکام ظاہری و باطنی کے عمل پر ہے۔

طریقت کا حاصل یہ ہے کہ شریعت کی پیروی نفس پرسان ہو جائے یعنی شریعت تبدیل

ہو جائے کہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کئے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس

دعوے پر دو شاہد نہ ہوں وہ دعوے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ پس عمل و بندگی

دو شاہد ہیں جو تیرے دعوے کو سچا ثابت کرنے والے ہیں اگر تو قرب و رضا کا لب

ہے تو شریعت کی پیروی کو لازم کپڑا کہ بھڑو اس کے کامیابی محال ہے۔

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حُسنِ کام سے ہوگی

ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے التزام سے ہوگی

بزرگانِ دین کے نزدیک سلوک و طریقت کی بنیاد عشق و محبت پر ہے جس

سلوک و طریقت میں محبتِ الہی کی گنگ نہ سلگتی ہو اور شبِ الہی کی آتشِ شعلہ زن نہ

ہو اور جس کے اثرات ظاہر و باطن پر عیاں نہ ہوں وہ طریقت نہ طہنت ہے۔

نہ ایسا سلوک کوئی سلوک۔ ایسی طریقت کے پیچیدہ یوں کو اپنے پیچیدگی سے نہ

محاسبِ طہنت شریعتِ الہیہ کی حدود کو پہچان دے ورنہ صرف اپنی نقصان

نہیں کرتا بلکہ دُنیا سے اسلام کا نقصان کرتا ہے جس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں

جو تصوف اور فقر اسلام سے بیگانہ کرے اور توحید و رسالت سے متصادم ہو

تو وہ فقر نہیں، سراسر گمراہی ہے اور اس کے تصرفات استدراج ہیں۔ اُس کا کمال

ایمان سے کوئی تعلق نہیں لہذا حقیقی صوفی رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا عکس

ہوتا ہے اور رسالت کے تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ تصوف اسلام کی خوابیدہ

روح کو بیدار کرتا ہے یا اس سوز کو اور اس آتشِ محبت کو جو اس کی فطرت میں

رکھی گئی ہے بھڑکاتا ہے جس کی بنا پر یہ خداوندِ کریم کا قابلِ خطاب بنا اور خلعتِ

خلافت سے نوازا گیا۔ جو ماسوائے حق کو خاکستر بنا کر اس کو وحدت اور رسالت

کا سچا عاشق بنا دے۔ یہی تصوف کا مقصد ہے۔

حکایت :۔ نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بتلایا

کہ تیرا مقام پر ایک نہایت بزرگ شیخ ہے آپ اس کے دیکھنے کے لئے تشریف

لے گئے۔ جب آپ اُس کے قریب پہنچے تو اُس نے ہتھوک قبضہ کی طرف پھینکی۔

میں دیکھ کر آپ اُسی وقت واپس ہو گئے اور فرمایا اگر اسے کچھ بھی طریقت میں دخل

ہوتا تو شریعت کے خلاف عمل نہ کرتا۔

حضرت مجددِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میں ماہِ رمضان المبارک

کے اخیر عشر میں ایک شب نمازِ تراویح کے بعد بسترِ خواب پر لیٹ گیا۔ اور خادم میرے

پاؤں دبار پاتھ میں بھولے سے پہلوئے چپ پر لیٹ گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا

کہ سونے میں ابتدا پہلوئے راست سے کرنا سنتِ اجماعی ہے۔ وہ اس وقت
متروک ہو گئی۔ نفس نے کاہلی سے ظاہر کیا کہ سہو اور نسیان سے جو چیز سرزد ہو جائے
وہ معاف ہے لیکن میں فوراً اٹھا۔ اور پھر لیٹا۔ اور ابتدا پہلوئے راست سے کی اس
کے بعد عنایات اور فیوض اور برکات و اسرار بہت کچھ مجھ پر ظاہر ہوئے اور ندا دی گئی
کہ اس عایتِ سنت کی وجہ سے آخرت میں تجھ کو کسی طرح کا عذاب نہ دیا جائے گا
اور تمہارے خادم کو بھی جو پاؤں دیا رہا تھا ہم نے بخش دیا۔

فرماتے ہیں:- جو کچھ ہم کو عطا فرمایا گیا ہے وہ محض کرمِ حق ہے۔ اگر
اس کے لئے کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ تو وہ متابعتِ حضرت سید الانبیاء علیہ السلام
والسلام ہے کہ ہم اپنا مدارِ کار اسی پر جانتے ہیں۔ جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے اتباع کے
راستہ سے دیا گیا ہے۔ اگر کچھ دینے سے رہ گیا ہو گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہو گی کہ
اتباعِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سے بتقاضائے بشریت کچھ فوتر ہو گیا ہو گا۔
اسی تذکرہ میں فرمایا کہ ایک روز ہم نے سہو آ پاخانہ جاتے وقت یہ
پاؤں رکھ دیا۔ اس روز احوال کے دروازے مجھ پر بند ہے۔ پھر نہ امت اور
استغفار کے بعد وہ حال ظہور پذیر ہوا۔

اور فرمایا: لوگ ریاضات و مجاہدات کی ہوس کرتے ہیں حالانکہ کوئی
ریاضت اور مجاہدہ رعایتِ آدابِ شریعت کے برابر نہیں ہے خصوصاً فیوض
و واجب و سنتِ نمازیں حسبِ اصولِ شریعت ادا کرنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ وَ إِنَّمَا لِكُبِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ: نماز بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔

بعض ناقص رویش اپنے کشف پر اعتماد کر کے شریعتِ برصیاء کا انکار اور نفی کرتے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر حضرت کلیم اللہ بھی عہدِ نبوتِ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتے تو بجز اتباعِ شریعتِ مصطفویٰ کے ان کو بھی کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا۔ پھر ان کو رہنماؤں کو مخالفت کا کیا حق ہے؟

فرمایا: احوال تابعِ شریعت ہیں۔ اور شریعت تابعِ احوال نہیں ہے کہ شریعت قطعی ہے اور وحی الہی سے ثابت ہو چکی ہے اور احوال ظنی امور ہیں جو کشف اور الہام سے ثابت ہوئے ہیں۔

د۔ جو لوگ کشفِ احوال پر اعتماد کرتے ہوئے احکامِ شریعت کی مخالفت کرتے اور فیزی و دیشی کا دم بھرتے پھرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ان کی مثال اُس بہرے کی سی ہے۔

ایک بہرے کی حکایت | جس کا پڑوسی بیمار ہوا۔ لوگ اس پر یہ سی کو جانتے۔ یہ بہرہ سوچتا کہ میں بھی جاؤں لیکن

جانے سے کیا حاصل؟ کہ بہرہ ہوں کوئی بات تو سن نہ سکوں گا۔ پھر سوچتا اگر نہ جاؤں گا۔ تو لوگ مدامت کریں گے اور کل کو مجھے بھی نہ پوچھیں گے۔ غریب سوچتا کیا کر دوں۔ دل میں سوچا کہ اچھا چلو۔ میں پوچھ لوں گا کیا حال ہے؟ وہ یہی تو کہے

گا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں بھی کہہ دوں گا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں پوچھ لوں گا کیا دوائی کھائی ہے؟

وہ کسی نہ کسی دوا کا نام لے گا میں کہوں گا۔ ماشاء اللہ اچھی دوا ہے یہی تناول

کرتے جاؤ۔ میں پوچھ لوں گا کس طبیب کے زیر علاج ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طبیب کا

نام لے گا۔ میں کہوں گا "سبحان اللہ" بہت ہی اچھا طبیب ہے پس کام بن جائے

گا۔ بیمار پڑوسی خوش ہو جائے گا۔ یہ سوچا اور چل دیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام

کے بعد جھٹ سے پوچھا کیا حال ہے؟ بد قسمتی سے بیمار کی حالت نازک تھی۔

خلاف توقع جواب ملا۔ بہت بُرا حال ہے مراجار ہا ہوں۔ بہرے کو کیا معلوم کیا

کہا گیا ہے۔ کہنے لگا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ بیمار پڑوسی اس جواب سے سخت ناراض ہوا

کہ میرے مرنے میں راضی ہے۔ بہرے نے دوسرا سوال کیا کیا دوا کھائی ہے؟ بیمار

غصے میں بھرا ہوا تھا چلا یا! زمر کھایا ہے۔ بہرے نے کہا ماشاء اللہ بہت ہی

اچھی دوا ہے۔ پس یہی استعمال کرنے جاؤ۔ پھر سوال کیا۔ کس طبیب کے زیر علاج

ہیں آپ؟ غصے میں تیج ذتاب کھاتے ہوئے بیمار پڑوسی نے کہا "مزراہیل کے"

بہرا کہنے لگا سبحان اللہ وہ تو بہت ہی اچھا طبیب ہے جس گھر میں اس کے

قدم آجاتے ہیں وہاں سے بیماری کا تو معفا یا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر خوش خوش واپس

لوٹ آیا کہ ہمسایہ کو راضی کر آیا ہوں۔ لیکن اپنے بہرے پن کے باعث نہیں

اجانتا کہ اَللّٰہ ناراض کر کے آیا ہے۔

یہی حال ان لوگوں کا ہے جو شریعت فی یہودی تو کرتے نہیں حق عمو کے

نعرے لگائے اور بھٹتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ اور نہیں جانتے کہ اللہ راضی ہوتا ہے شریعت کی پابندی اور اعمال صالحہ سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (إِلَى) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضَوْا عَنْهُ۔

ترجمہ : وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے اُن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔

سب سے بڑی کرامت شریعتِ سنت پرستوں سے

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا۔ چلتے وقت عرض کیا کہ حضرت میں نے اتنی مدت خدمت میں قیام کیا لیکن کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے کامل ہیں۔ اس لئے خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ کچھ فینش حاصل کروں مگر اتنی مدت قیام کو گزر گئی کوئی کرامت آپ کی کبھی صادر نہیں ہوئی یہ سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سُرخ ہو گیا جوش میں آکر فرمایا کہ اچھا یہ بتا جنید سے تو نے اس عرصہ میں کوئی فعلِ سنت کے خلاف ہوتے بھی کبھی دیکھا ہے۔ اُس نے کہا نہیں یہ بات تو نہیں دیکھی۔ اس پر آپ نے جوش میں آکر فرمایا "ارے اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو گی کہ میں نے دس برس تک اپنے خدا کو ایک لمحہ کے لئے بھی ناراض نہیں کیا۔ اس سے

بڑھ اور کیا کرامت ہوگی۔ جو توجنید کی دیکھنا چاہتا ہے؟

صاحبو غور کرو! اتباع سنت کو اللہ کی رضا کا ذریعہ فرمایا ہے اور سنت کو اللہ کی ناراضگی کا باعث۔ کیا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر یہی شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ افسوس کہ بہت سے نادان اور جھلوانے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قلندر وہ ہے جو چار ابرو کا صفایا کر دے اور نماز و روزہ سب کو رخصت کر دے ایسے شخص کو جھلوانے کہتے ہیں کہ صاحب قلندر ہیں استغفر اللہ۔ اور بعضوں کو دھوکا اُن کے کامل ہونے کا ہو جاتا ہے۔ صاحبو خوب سمجھ لو کہ نہ تو وہ کامل ہے نہ مکمل۔ کیونکہ مکمل ہونے کے لئے خود کامل ہونا ضروری ہے۔ تکمیل کے لئے کمال شرط ہے جو خود ہی درزی کا کام نہ جانتا ہو وہ دوسرے کو سینا کیڑا کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ مجاذیب اور بہلول جو ہوتے ہیں چونکہ یہ خود کامل نہیں ہوتے لہذا دوسرے کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے۔ کامل اور مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر کے اور باطن ہو مثل باطن پیغمبر کے یعنی ہر امر میں ہر حال میں پیغمبر ہی اس کا قبلہ و کعبہ ہوں۔ اس کے ظاہر کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہو۔ اور اس کے باطن کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو۔ تو ہمارے اعمال کا قبلہ و کعبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں جس میں نہ رخ اس قبلہ کی طرف ہو نہ وہی مقبول ہو نہ پس ہو نہ نہ نہ پیغمبر کا ظاہر نہ اور باطن کا قبلہ پیغمبر کا باطن ہے یعنی ہماری عبادت

حالت وہ ہوتی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت تھی یعنی آپ کپڑا پہنتے تھے ہمیں بھی ننکا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ڈاڑھی رکھتے تھے ہماری ڈاڑھی بھی موٹھی یا کٹی نہ ہونی چاہیے۔ آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے رہتے تھے بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ترشے ہوئے اور لبس نبی ہونی رہتی تھیں۔ یہی حالت ہمارے ناخن اور لبوں کی ہونی چاہیے بغرض ہمارا ظاہر بالکل مشابہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے کہ لبس صورت دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ غلام ہے اپنے آقا کا۔

سُنّت کا مخالف ولی اللہ نہیں ہے

بزرگوں نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ ”اگر کوئی شخص ہواؤں میں اُڑتا ہوا آئے پانی پر چپتا ہوا آئے اس سے بڑی بڑی کرامات دکھائے لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ تو ولی اللہ نہیں ہے“
ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

”جس حال یا جس حال کی شریعت رد کرے وہ بالکل الحاد و زندقہ ہے۔“
حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

برہو، پری مگے باشی بر آب روی خسے باشی
دل بدست آہ کہ باکے باشی

یعنی: اگر بزور کرامت ہوا پر بھی اڑو گے تو کیا ہے گویا مکھی ہو جائے
 کہ وہ بھی تو ہوا میں بلا تکلف اڑتی ہے۔ پانی پر چلو گے تو یوں سمجھو کہ ایک تنکا
 ہو گئے کیونکہ وہ بھی تو پانی کی سطح پر بہتا ہوا جاتا ہے۔ ہاں اپنے دل کو قابو میں کر
 تب انسان بنو گے۔

انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اُسے کہتے ہیں جو ظاہر میں عبودیت اور
 باطن میں مشاہدہٴ دل سے معرفت الہی کے نور کو حاصل کرے۔ یہ دونوں حالتیں
 اس میں ہوں۔

حضرت حسن بصریؒ و حضرت رابعہ بصریؒ کا واقعہ

ایک دن حضرت رابعہ بصریؒ کا گزر حضرت حسن بصریؒ کے گھر پر ہوا
 حضرت حسن بصریؒ صومعہ کی چست پر اس قدر روچھے تھے کہ پرنا لے کی طرح آپ کے
 آنسو ٹپکتے تھے حضرت رابعہؒ نے کہا: اے حسن اگر یہ رعونتِ نفس کی وجہ سے
 ہے تو ان اشکوں کو نگاہ رکھیے تاکہ تمہارے اندر ایک دریا ہو جائے اور وہ
 دریا ایسا

مگر حضرت حسن بصریؒ کی یہ بات سخت ناگوار گزری لیکن کچھ نہ کہا بلکہ ایک دن
 سب سے پہلے آپ کو دریا کے فوٹ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت
 حسنؒ نے ایسا سجدہ کیا کہ سب نے دیکھا کہ رابعہؒ نے اس جگہ

و رحلت کا زاد کریں۔ آپ یعنی حضرت رابعہؒ نے کہا اے اُستاد جب باذاریہ
 دنیا میں طاعنانِ آخرت کو پیش کرتے ہو تو اس طرح چاہیے کہ تمہارے اہلئے
 بنس اس سے عاجز ہوں۔ پھر رابعہؒ نے سجادہ ہوا میں پھینکا اور کہا اے حسن اس جگہ
 آؤ تاکہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہو۔ پھر آپ نے چاہا کہ حسنؒ کے دل کو
 اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ کہا اے اُستاد جو کچھ تم نے کیا وہ جھپکی کرتی ہے اور جو کچھ میں
 نے کیا وہ ایک مکھی کرتی ہے۔ اور حقیقت میں کام ان دونوں سے بالاتر ہے۔

حکایت : ایک بزرگ جب ایک بھٹیاریں کے مکان کے سامنے سے
 گزرتے تو بھٹیاریں جس نے ایک بکرا پال رکھا تھا۔ اس بزرگ سے سوال کیا
 کرتی کہ اے بزرگ نیری ڈاڑھی اچھی یا میرے بکرے کی؟ وہ بزرگ یہ فرما
 کر چلے جاتے کہ پھر کبھی جواب دوں گا۔ یوں ہی زمانہ گزرتا گیا اور بھٹیاریں ہمیشہ
 اس بزرگ سے یہی سوال کرتی اور بزرگ صاحب یہی جواب دے کر روانہ ہو جاتے
 آخر وہ وقت آیا کہ بزرگ کی عمر کا جام لبریز ہو گیا اور وہ اس زمانہ سے علم
 جادو و انی کو رحلت فرمائے۔ جب ان کا جنازہ اس بھٹیاریں کے مکان کے
 سامنے سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ
 نڈل بزرگ کا جنازہ ہے بھٹیاریں نے کہا کہ یہ تو میرا ہی دینی جانی ہے اور میرا
 کس سے بہتر روحانی تعلق تھا۔ اگر تم ان کا جنازہ رکھ کر ذرا ایک مدت سو
 رہو تو میری سس کی آخری زیارت کرواں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو میرا ہے۔

جب بھٹیاریں قریب پہنچی اور کپڑا اٹھایا تو وہی سوال کیا اور کہا کہ تو اچھا بزرگ ہے روزِ وعدہ کرتا رہا کہ تیرا جواب پھر دوں گا۔ اور جواب دیے بغیر اس دنیا سے چل دیا۔ اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس وقت فرمایا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ڈاڑھی تیرے بکرے کی ڈاڑھی سے بہتر ہے کہ اس اتباعِ سنت کی برکت سے اللہ پاک نے میری بخشش فرمائی اور خانہ بالخیر ہوا۔

تحقیقِ خوارقِ عادات و کشف و کرامات

مقدمہ: جاننا چاہیے کہ عادت کے خلاف باتوں کا کسی شخص سے واقع ہونا خوارقِ عادات کہلاتا ہے اس کی چند قسمیں ہیں جن میں سے ایک کشف بھی ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) کشفِ کوئی: وہ یہ کہ موجودات کے حالات جو عوام کی نظر سے غائب ہیں: خواہ زمانہ ماضی کے ہوں یا مستقبل کے اس پر ظاہر ہو جائیں۔ جیسا کہ بہتقیؒ نے حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے جہاد کے لئے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ساریہ نام کے ایک شخص کو بنایا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصبہ پڑھ رہے تھے کہ عینِ خطبہ ہی میں آپؓ نے آواز دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے جو شہر ہو جاؤ۔ آپؓ نے یہ آواز اس وقت

دی تھی جبکہ کفار پہاڑ کے پیچھے مسلمانوں کی گھات میں بیٹھے تھے اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی منزلوں کی دوری کے باوجود سب نظر آ گیا اسی لئے
 ساریہ کو خبردار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو وہاں تک پہنچایا۔
 (۲) کشف الہی: یعنی اپنے اور دیگر سالکوں کے احوال سے سلوک کے راستہ
 میں خبردار رہ جائے اور ہر ایک کے متعلق خدائے تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبہ کا پتہ لگ
 جائے اور وہ تمام علوم جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں اسی
 قسم سے ہیں بشرطیکہ علم مثال میں کشف کی آنکھ سے دیکھے۔ خوارق ایک
 قسم الہام بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صوفی کے دل میں کوئی
 علم اتنا کرے اور ہاتھ رغبی فرشتے کا کلام بھی اسی شمار میں ہے۔ اکثر
 دفعہ نفس اور شیطان کی طرف سے بھی ایک قسم کا اتقا ہوتا ہے۔ اس کو دوسو سے
 کہتے ہیں۔

الہام اور دوسو سے فرق | یہ ہے کہ الہام سے صوفیہ کے دل کو اطمینان
 اور سکون حاصل ہوتا ہے اور دوسو سے

اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمَفْتُوْنَ

یعنی اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھ لیا کرو اگرچہ فتویٰ دینے والے مجھ کو

فتویٰ دیں، یعنی اگرچہ علماء ہر حال پر فتویٰ دیں۔ لیکن صوفی کو چاہیے کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھے۔ بات یہ ہے کہ صوفی کا دل حرام سے طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اگرچہ باعتبار ظاہر کے علماء اس کو جائز اور مباح گردانتے ہوں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَلْتُّوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔

(ترمذی) (یعنی مومن کی فراست اور عقلمندی سے ڈرو، اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جو کہ اس کے دل میں ہے دیکھتا ہے) اس کے علاوہ ایک قسم تاثیر بھی ہے۔

اس کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) یہ کہ مرید کے دل میں اثر کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب جذب کرے۔

(۲) علم کون و فنا کی تاثیر ہے کہ حق تعالیٰ کے تمام امور اس کے ارادے اور مرضی کے موافق ظہور میں آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت حضرت مریم علیہا السلام کے پاس گئے اور اُن کے پاس غیب سے رزق پایا یہ بھی اسی قسم سے ہے۔

مسئلہ : اب یہ جاننا چاہیے کہ جو خرقہ عادت کسی نبی سے زمانہ نبوت میں ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر بعثت سے پہلے ظاہر ہو تو اسے ارماح کہتے ہیں۔ اور جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری پوری تابعدار

کرنے والے سے ظاہر ہوا اور تو نونِ عادت سے خارج ہو وہ کرامت ہے پس
 اگر وہ چیز عادت کے خلاف نہ ہو تو کرامت نہیں ہے اور جو خرقِ عادت
 عام مسلمانوں سے ظاہر ہو اسے معونت کہتے ہیں اور جس شخص سے وہ چیز ظاہر
 ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے نبی کی نبی کا پیرو نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں ہے۔
 جیسے جو گویں ساحروں وغیرہ سے بعض اسی باتیں واقع ہوتی ہیں اور اگر وہ شخص نبی کی
 تابعداری کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اصل میں وہ تابع نہیں ہے عمادِ اصول میں
 اختلاف کرتا جو بس طرح اہل بدعت یا فرع میں جیسے فاسق و فاجر اس سے نبی
 اگر ایسا امر واقع ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہے۔ بلکہ یہ استدراج ہے جس کا
 نقصان یہ ہے کہ یہ شخص خرقِ عادت کی وجہ سے اپنے آپ کو کمال سمجھتا ہے اور اس
 دھوکے میں حق تلاش کرنے اور حق کی پیروی کرنے کی کوشش نہیں کرتا لہذا اللہ
 تعالیٰ ان نقصان ہے پس کرامت اُس وقت کہلائے گی جبکہ وہ کسی سنت
 کی پیروی کرنے والے اور پرہیزگار مومن آدمی سے ظاہر ہو۔ اب ہمارے زمانے
 میں جس شخص سے کوئی عجیب بات واقع ہوئی ہوگ اس کو غوث اور قطب قرار دے
 دیتے ہیں خواہ اس شخص کے کیسے ہی عقائد ہوں اور کیسے ہی اعمال اور اخلاق ہوں
 یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بزرگوں نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو
 ہوا میں اُڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو
 بالکل بیچ سمجھو اور اس سے پرہیز کرو۔

اقسام کرامت | جاننا چاہیے کہ کرامت دو قسم کی ہوتی ہے ایک حسی
یعنی کسی کے دل کے حال سے واقف ہو جانا، پانی پر

چلنا، ہوا میں اڑنا وغیرہ۔ عام لوگ اکثر اس کو کرامت جانتے اور کمال سمجھتے ہیں اور اس کو
کشف و خوارقِ عادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دائمی اور اختیار می نہیں ہے۔

دوسری معنوی: یعنی شریعت پر قائم رہنا، اچھے اخلاق کی عادت ہونا نیک
کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے ادا ہونا، حسد و کینہ اور دوسری بُری عادتوں
سے دل کا پاک ہونا، کوئی سانس غفلت میں نہ گزارنا وغیرہ اور ان امور پر انتظامت
حاصل ہونا۔ یہ بڑا کمال اور کاملین و خواص کے نزدیک اصلی کرامت ہے جس میں
استدراج کا شبہ نہیں۔ بخلاف پہلی قسم کے کہ اس میں استدراج کا شبہ موجود ہے
اور غیر مسلموں اور غیر محتاط و غیر متقی مسلمانوں کو بھی بعض مجاہدات کی پابندی اور نفس کشی
سے یہ خوارقِ عادت حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کامل بزرگ حسی کرامت کے ظاہر
ہوتے وقت بہت ڈرتے ہیں۔ کہ کہیں استدراج نہ ہو یا خدا انخواندہ اس سے نفس
میں غرور پیدا نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے عام لوگوں میں شہرت و امتیاز پیدا ہو کر
ہلاکت کا سبب نہ ہو۔

، خلاصہ کلام یہ کہ اصل کام دل کی نگہبانی ہے جو تجلی کا وہ ذاتِ اقدس ہے اور
بمنزلہ بادشاہ کے ہے۔ اگر دل میں خدا کی نعمت و طلبِ صداقت ہے تو بدنِ اعضا
و جوارح جو اس کی رعایا ہیں، سب کے سب اطاعت و بندگی میں مشغول ہو جائیں گے

اور جانتا چاہیے کہ اس راہ میں محب کے لئے محبوب کی اطاعت ضروری ہے اور
بجز اطاعت کے کچھ وصول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۔

یعنی: اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع
کو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا،
ایک بزرگ فرماتے ہیں:-

نافرمانی کرتا ہے تو خدا کی اور ظاہر کرتا ہے اُس کی محبت کو قسم ہے میری
جان کی یہ عجیب بات ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اُس کی اطاعت کرتا کیونکہ
محب جس سے محبت رکھتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ اہل وفا نے تو ذرا سی بات سے
عاشق کو اہل وفا کے زمرہ سے خارج کر دیا ہے۔ چہ جائیکہ کوئی بالکل ہی نافرمان ہو۔
چنانچہ کسی ہوسناک کا شعر تھا:-

اُس کے کوچہ سے جب اٹھ اہل وفا جاتے ہیں
تو نظر کام کرے رو بقبضہ جاتے ہیں
ایک عاشق نے اس کا کیا خوب جواب دیا ہے:-
اُس کے کوچہ سے کب اٹھ اہل وفا جاتے ہیں
وہ ہوسناک ہیں جو رو بقبضہ جاتے ہیں

جو عاشق ہو گا وہ کوچہ محبوب سے اٹھ کر ہی کیوں جائے گا محبوب ہی اٹھ

کہ چلا جائے تو یہ دوسری بات ہے تو دیکھئے کہ اس کو بھی خلافِ محبت کہا۔ دعویٰ
تو اللہ و رسول کی محبت کا اور حال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ : (نماز پڑھو) تو آپ کہتے ہیں نہیں صاحب میں تو نہیں
پڑھتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نہیں دیتا۔ جب روزہ کے لئے
کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب خلافِ شرع لباس سے شرک
سے بدعت سے منع کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں
مانتا اور کہنے کو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ زبان پر ہے ہائے اللہ ہائے اللہ
یہ اچھے عاشق ہیں اور اچھی محبت ہے کہ معشوق نے پکارا تھا، بولے ہی نہیں۔
بلکہ یا تھا گئے ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ جیسے مخلوق کی محبت تھی کہ محبوب کو دیکھتے ہی
رہ نہ سکا، بدوں ہاتھ پاؤں چومے بدوں لیٹے، بدوں قدموں پر گرے، بدوں
تلوے چاٹے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے سے گریز کرنے سے تعزیب
کرنے سے کیسے رہا گیا۔ اگر محبت ہوتی تو تعظیم کے کلمات بھی کیوں نہ زبان سے
نکلنے۔ جھک بھی کیوں نہ جاتا۔ مسجد میں کیوں نہ گر پڑتا۔ اسی کا تمام نماز ہے۔ تو
نماز تو پڑھتے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ کوئی شعر سنا تھا یا گمان بجان
سنا تھا اس پر کون سے غلے پسے ہوئے ہیں۔ گریہ ہے تو چہرہ سناپ ہی دلیا اللہ
میں کیونکہ بین کی آواز سنتے ہیں تو وہ بھی مست ہو جاتے ہیں۔ کوئی کی بہت سے
جہانِ ربی کو نے بجانے پر عاشق ہیں۔ بہرہ کوئی نیست ہے۔ نیست تو وہ نہیں

ہے کہ خدا کی قسم نہ گلے کی ضرورت نہ بجانے کی ضرورت اور بے چین ہیں۔ کسی کو

کچھ خبر نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو ہر وقت یہ حالت ہے کہ

کشتگانِ خنجر تسلیم را

ہرزماں از غیب جان دیگر است

و مفتولانِ خنجر تسلیم تو ہر گھڑی یادِ خدا میں لذت محسوس کرتے ہیں،

اُن کی حالت تو یہ ہے کہ اُن سے ذرہ برابر نافرمانی نہیں ہوتی۔ صاحبو!

عشق اور محبت تو یہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يُجَاهِدْ دُنِّي سَبِيلِ اللَّهِ دُودُكَ اللَّهُ تَعَالَى کی راہ میں مجاہدہ

کرتے ہیں۔ یعنی صرف اُن ہی نہیں بلکہ سخت سے سخت محنت کے کام کرتے ہیں۔ پھر

لیسوں کو بھلا بھوک پیاس کہاں، چین آرام کہاں، حُلو و لذائذ کا انتہام کہاں؛

مرغن کھانوں کی رغبت کہاں۔ خدا سے تو کھا بھی لیتے ہیں مگر انتہام نہیں نہ ان

چیزوں سے ان کو دھچپی، مگر ان کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ

عقبت ساز و تراز دیں بری

ایں نثر آرائی و ایں نثر پُری

ترجمہ: تیرا بدن سجانا اور تیرے پورے آخر کار تجھ کو دین سے دور کرے گا،

وہ تو ان غرافات سے یکسو ہو چکے ہیں اور ہر وقت خدا جلنے کس شغل

میں ہیں۔

اب تو میں ہوں اور شغل یادِ دوست

سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی

چونکہ وہ اہل محبت ہیں اس لئے سخت سے سخت کام بھی کر لیتے ہیں۔

کام بھی اُن کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

دردِ دل نے اور سب دردوں کا درماں کر دیا

عشق کی مشکل نے ہر مشکل کو آسان کر دیا

دیکھئے خود حق تعالیٰ کے ارشاد:- يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

سے معلوم ہوا کہ محب کے واسطے عملِ معات نہیں بلکہ اس پر اور زیادہ محنت ہے

نیز محبت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ تَوْمَةً لَا تَأْتِي

یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی سلامت سے نہیں ڈرتے۔ کوئی کچھ کہے پر وہ

نہیں کرتے۔

فرماتے ہیں: ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ

ترجمہ: یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں۔ تو سب کو یہ نعمت عطا

فرمادیں مگر وہ علیم بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون دینے کے قابل ہے۔ کون نہیں۔ جو

مانگتا ہے اُس کو دیتے ہیں۔ کسی کے سر نہیں منڈھتے۔ یہ آیت کا ترجمہ معلوم ہو گیا۔

کہ کن لوگوں کی مدح ہے اور مذح کا کیا حاصل ہے۔ مذح کا حاصل یہ ہے کہ خدا سے

کامل محبت رکھتے ہیں۔ خدمت اور اطاعت میں پوری مشقت اٹھاتے ہیں اور کسی کی مدد

سے نہیں ڈرتے۔ بس اسی شان کے شخص کو قلندر کہتے ہیں اور یہی معنی قلندر کے حضرت

عراقی کے اس شعر میں ہیں سہ

نمارہ قلندر سزاوار بمن سائی

کہ دراز و دور ویدم رہ رسم پارسائی

ترجمہ: میرے مرشد مجھ کو طریق جذب کار سنہ و کھلا دے کیونکہ محنت و ریاضت

کار است بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔

قلندر کی تعریف | قلندر جامع ہوتا ہے اعمال اور محبت کا: جو اعمال ظاہر و
دبا اعتبار اتباع سنت میں کامل ہو جائے اور اعمال

باطنیہ و قلبیہ میں مکمل اور اس کے اعمال قلبیہ اس کے اعمال ظاہر پر غالب
ہوں وہ عشق و محبت اور معرفت کی شراب پیئے اور زبان حال سے اس شعر کا مصداق
ہو۔ سہ

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم

مست آن سائی و آن پیمانہ ایم

یا ہم او یا نیام جستجوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

صاحبو! جان لو: حضرت عاشق کا مذاق تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم کے لئے

بھی محبوب سے غافل ہونے کو گوارہ نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے ہر دم وہ ادھر ہی

متوجہ رہتا ہے، خواہ محبوب متوجہ ہو یا نہ ہو سہ

ملنے اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے پر تم کو چاہیے کہ تک فو و لگی رہے

اصطلاح صوفیہ میں وہ جماعت قلندر کہلاتی ہے جن میں اعمالِ قابلِ بغیہ اعمالِ ظاہرہ تو کم ہوتے ہیں مگر اعمالِ قلبیہ ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اعمالِ قلبیہ یہ ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھا جائے۔ قلب کی نگہداشت رکھی جائے کہ غیر حق کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ اکثر اوقات قلب کو ذکر میں مشغول رکھا جائے نیز قلب میں کسی کسبان کی طرف سے غل و غلط نہ ہو۔ سب کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ نیز حقوق وقت ادا کئے جائیں نعمت پر شکر ادا ہوتا رہے۔ حزن و غم میں دل خدائے تعالیٰ سے راضی۔ اس کے سوا اور بہت اعمالِ قلبیہ ہیں۔

طریقِ القلندر کے دو جز ہیں۔ ایک عمل جو حقیقت ہے۔ طریقِ پیرائی کی۔ اور دوسرا محبت۔ طریقی قلندر ان دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اصطلاح متقدمین کے اعتبار سے وہ قلندر میں یہ بھی فید ہے کہ جس میں اعمالِ ظاہر مستحبہ کی تقبیل ہو۔ بہت تفکیریں اور وظائف نہ ہوں۔ بلکہ محبت کی خاص رعایت ہو یعنی تفکر اور مراقبہ زیادہ ہو۔ اور ایک اصطلاح اور ہے یعنی خواہ ان اعمال کی تشریح بھی ہو مگر غالبہ آزادی کو ہو۔ لیکن خالق سے آزادی نہ کہ خالق سے۔ کیا یعنی کہ قلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم کی پرواہ نہیں۔ نہ مصالح پر نظر ہوتی ہے۔ اس ہ دلِ حقیقت اور مساوہ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی صحت یہی ہوتی ہے۔ ایک دے کر سب ترک کر دوسرے

عاشقِ بدنام کو پرانے نیک نام کی اور جو بدنام ہو اس کو کسی کام کیا

عمل اور محبت کے تفاوت کی مثال

”خدا صراطِ قائم و مستقیم کا یہ ہے کہ وہ جامع ہوتا ہے اعمال اور محبت کا۔ عمل اور محبت کے تفاوت کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کا بغیر بھاپ کے ٹھینے سے چلنا۔ اور جیسے بھاپ سے چلنا۔ اگر انجن میں بھاپ نہیں ہے تو ریل ٹوٹنے سے بھی چلے گی تو ضرور مگر کتنی زیادہ سے زیادہ دو چار چھ یا آٹھ دس قدم اور وہ بھی مشکل۔ اور اگر انجن میں بھاپ ہے تو بس چھوٹتے ہی اڑ گیا۔ ساری گاڑی کو لکڑی ہوا کی طرت۔ دھاتی ڈاک کی رفتار نہیں دیکھی، آخر اس میں کیا چیز زیادہ ہے اس میں اور ایک ٹیبلٹ گاڑی میں جس کو مزدور چلاتے ہیں کیا فرق ہے؟ بس یہ فرق ہے کہ ایک میں بھاپ ہے اور ایک میں بھاپ نہیں ورنہ پیٹے، ٹھینے، ٹیبلٹیں سب چیزیں دہری ہی ہیں۔ مگر فرق کیا ہے دونوں میں؟ صرف بھاپ کا فرق ہے اگر دھاتی ڈاک میں بھاپ نہ ہے تو وہ بھی ٹیبلٹ ہے اور عمل مثل گاڑی کے ہے اور محبت گویا مثل بھاپ ہے جو بمنزلہ گاڑی کی ریل سے تو اصل چیز ریل میں بھاپ ہی ہوتی ہے لیکن کس کے معنی یہ نہیں کہ پیٹے توڑ کر رکھ دو۔ اگر کہیں پیٹے توڑ کر رکھ دیئے تو بھاپ کا نہ ہونا تو خیر اتنا ضرر نہیں لیکن ایسی حالت میں بھاپ کا ہونا ہی پس منسوب ہے۔ دیکھو ریل کبھی پٹری پر سے اترتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ باغیوں سے ٹکراتے ہوئے لے جا رہی ہیں

زور کی آندھی آئی یا کوئی اور سبب ہو گیا کہ پہتے لائین سے اُتر گئے۔ اب چونکہ
 اس وقت بھاپ کے زور سے نہیں چل رہی ہے اس لئے لائن سے بچی اُترے
 گی تو زمین کے اوپر ہی چلنے لگے گی۔ اگر زمین سخت ہوتی تو زور زیادہ سے زیادہ
 یہ ہو گا کہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو گا کہ بھاپ کے زور
 میں اُڑی چلی جا رہی تھی کہ پہتے لائن سے اُتر گیا تو بھاپ کی یہ برکت ہوئی کہ پہتے زمین
 کے اندر گھس گئے، پَرزے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ڈرامیور اور سواپیاں سب
 ہلاک ہو گئیں۔ ایک قیامت برپا ہو گئی تو بس بھاپ موجود ہونے کی صورت میں اگر لائن پر
 رہی تب تو یہ مسافت کو نہایت سہولت اور امن و عافیت اور تیزی کے ساتھ
 قطع کرتی رہے گی اور کہیں لائن کو چھوڑ دیا تو واللہ قیامت برپا ہو جائے گی مشین کا بھی
 گاڑیوں کا بھی، چلانے والے کا بھی مسافروں کا بھی سب کا تہس نہس ہو جائے گا تو
 اس مثال میں گویا تین حالتیں ہوتیں۔ ایک تو یہ کہ بھاپ نہیں ہے لیکن لائن پر ہے
 اس صورت میں رفتار ضرور آہستہ ہوگی۔ لیکن خیر کوئی خطرہ بھی نہیں دوسری حالت یہ
 ہے کہ بھاپ تو اس میں ہے لیکن لائن پر نہیں ہے۔ یہ جس قیامت کا سامنا ہے
 اور ایک حالت نور علی نور یہ ہے کہ بھاپ بھی ہو اور لائن پر بھی ہو سبحان اللہ یہ
 ہے البتہ لطیف۔ تو اسے جس جس نے اپنی ریل میں بھاپ تو پیدا کر لی لیکن کس
 کو لائن پر سے اُتار دیا واللہ وہ نہایت خطرناک حالت میں ہے اور وہ بھاپ کیا ہے؟
 وہ بھاپ ہے محبت جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور لائن کیا ہے؟ مستقیم

شریعت کی یعنی جس نے ثبت تو پیدا کر لی لیکن اعمالِ شریعت کو رخصت کر دیا وہ
قطع طریق تو کیا کرتا اٹا اُس نے اپنے آپ کو ہلاکت باطنی میں ڈال دیا اور جس نے
محبت تو پیدا نہیں کی لیکن عملِ شریعت پر کتنا مارا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے
بجھاپ کی ریل کو ٹھیل رہے ہیں۔ اول تو رفتار نہایت کست اور پھر جہاں ٹھیلنا
چھوڑ دیا بس رگ گئی۔ اس لئے یہ بھی کچھ نہیں۔ اسے صاحبِ عمل کو اور محبت کو
دونوں کو جمع کر لو۔ یہ البتہ ہوگی وہ ریل جس میں بجھاپ بھی پھٹے بھی ہیں اور لائن پر
بھی ہے۔ پھر دیکھو کیسی جلدی مسافت قطع ہوتی ہے۔ تو میں نے ریل کی مثال
میں جو یہ کہا تھا کہ بجھاپ اصل چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط محبت کافی
ہے عمل کی حاجت نہیں بلکہ بجھاپ کے اصل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ پتھروں کی تیزی
کا ذریعہ یہی ہے۔ بغیر اس کے رفتار میں تیزی ممکن ہی نہیں لیکن اگر سرے سے پتھے
ہی نہ ہوں تو تیزی بجھاپ کیا کر سکتی ہے۔ سوائے اس کے کہ وہیں کی وہیں
سی سی پک پک ہوتی رہے اسی لئے جس میں محض جوش و خروش ہے اس میں
سوائے اس کے کہ حق حق اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور بھی کچھ
ہے نفع کیا؟ اس میں غلِ شور تو بہت ہے مگر وہیں کے وہیں جہاں پہلے تھے
تو نفع کیا اس جوش و خروش سے؟ یہ جوش و خروش تو ایسا ہی ہے جیسا اس
ریل کا جس کے انجن میں آگ بھی دھک رہی ہے بجھاپ بھی بھری ہوئی ہے مگر کسر
ہے تو کیا کہ پتھے ٹوٹ گئے ہیں تو وہ بیچاری سوائے اس کے کہ کھڑی دھواں

و بے جائے ٹین ٹین ٹاں کئے جائے اور کیا کر سکتی ہے۔ جہاں صبح بخیر تھی
وہیں شام راور جو گاڑی بغیر بھاپ کے چلی جا رہی ہے اس میں غل شور تو بہت نہیں
مگر راستہ تو طے ہو رہا ہے۔ کاش جس گاڑی میں بھاپ تھی پیٹے بھی درست ہوتے
اور لائن پر بھی ہوتی تب لطف تھا کہ ایک سائق منزل پر جا کر دم لیتی اور اب تو نرمی
بھاپ بالکل بیکار ہے تو محبت کو جو میں نے اصل کہا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ
اعمال کی تکمیل کا بلکہ خود اعمال کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بغیر محبت
کے اعمال کا صدور بھی ممکن نہیں حتیٰ کہ محبت ضعیف یعنی محبت کا ادنیٰ درجہ وہ ہے
جس کو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ستم مسد فلسفہ کا ہے کہ بلا ارادہ کے کوئی عمل وجود میں
ہی نہیں سکتا۔ پھر عمل کے لئے صدور سے ما قبل ارادہ کا متعلق ہونا شرط ہے تو محبت
کا ادنیٰ درجہ ارادہ ہوا۔ مثلاً ہم نے جب چاہا اور ارادہ کیا تو محبت ضعیف متحقق
ہو گئی کیونکہ چاہنے ہی کو تو محبت کہتے ہیں۔ گو تڑپ نہ ہو۔ یہ ادنیٰ درجہ کی محبت ہوتی
جس کے بدوں ادنیٰ درجہ کا عمل بھی صدور نہیں ہو سکتا اور اعلیٰ درجہ کی محبت یہ ہے
کہ

تو دور او گم شود وصال ایں است و بس
گم شد ان گم گم کن کن ایں است و بس

دور اس میں فنا ہو جا یہی وصال کافی ہے۔ اپنا گم ہو جانا بھول جانا

انتہائی کمال یہ ہے ،

ہائے کیا اچھا مضمون ہے

تو در او گم شد وصال ایں ست و بس

گم شدن گم کن کمال ایں ست و بس

گویا فنا کا درجہ جس کو کہتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ ہے محبت کا یعنی تمام نعمات غیر اللہ

اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ کوئی نہ معبود ہونے میں شریک ہے جو حاصل ہے —

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اور نہ مقصود ہونے میں شریک ہے جو حاصل ہے فَلْيَعْمَلْ

عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا تو نیک کام کرتا رہو ۔

اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر م کا ۔ اور نہ سائیک کی نظائیں

موجود ہونے میں شریک ہے جو حاصل ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ رَسَبَ

پہیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز ذات پروردگار کے ، کا جب اسم فی عمل کو جو عمل

حال پر محمول کیا جائے گا ہو احد الوجود فی التفسیر ۔ پس اول ادنیٰ درجہ

کی محبت پیدا ہوتی ۔ اس سے عمل ادنیٰ درجہ کا ہوتا ہے پھر اس عمل کی برکت سے

محبت کا اس سے قوی درجہ پیدا ہوتا ہے ۔ پھر اس سے پہلے درجہ سے قوی درجہ

پیدا ہوتا ہے اس طرح سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ترتیب یوں ہوتی کہ اول نسبت

ضعیف سی ہوتی ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں اس سے ایک عمل پیدا ہوا اور

اس کے ساتھ اور بھی مودعات کو مدد کے لئے جمع کر لیا تو اس محبت میں اب ترقی

ہوتی ۔ اس عمل کی برکت سے پھر اسی محبت زائد سے جو عمل پیدا ہوا اگر اس سے

اور محبت زیادہ پیدا ہوئی۔ پھر اس محبت سے اور عمل پیدا ہوا۔ پھر اس عمل کی اور برکت ہوئی پھر اس سے اور عمل پیدا ہوا۔ خلاصہ یہ کہ دونوں میں یہ ترتیب رہتی ہے کہ اول محبت ضعیف پھر عمل ضعیف۔ پھر محبت زائدہ پھر عمل زائدہ۔ پھر اور محبت زائدہ پھر عمل زائدہ۔ غرض ساری عمر یہ دونوں سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ کہ ہر عمل سے محبت اور ہر مزید محبت سے مزید عمل۔ غرض نہ اس سے استغناء نہ اس سے۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی۔ تو بس سارا سلسلہ منقطع۔ تو حضرت یہ ساری عمر کا دھندا ہے کہ محبت پھر عمل، پھر محبت پھر عمل و علیٰ ہذا۔ نہ اس سے کبھی فارغ ہونے سے کبھی مستغنی یہ ہے گویا حاصل اس طریق جامع بین المحبت والعمل کا جس کو حضرت عراقیؒ نے اپنے شعر سے

صنما رہت قلندر سزا رہمن نہائی

کہ دراز و دور ویدم رہ رہم پار سائی

دا سے مرشد مجدد کو قلندر می کار سنہ بتا دیجئے کیونکہ پار سائی کار سنہ تو

بہت دور دراز ہے، میں طریقی قلندر سے تعبیر کیا ہے (طریقی القلندر)

شرعیات اور طریقت

بعض نادان شریعت و طریقت کو الگ الگ خیال کرتے ہیں۔

یہ جاہل اور اہل باطل ہیں شریعت کے احکام کی دو خشتیں ہیں۔ ایک

فہرہ یعنی نماز کے احکام، زکوٰۃ و نصاب کے مصرف وغیرہ تو ان احکام کا نام فقہ ہے اور شریعت کے احکام کی باطنی حیثیت یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور زکوٰۃ دے کر جی اندر سے خوش ہو۔ اور شکر کے موقع پر شکر صبر کے موقع پر صبر کرے۔ یہ احکام تصوف و طریقت کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ سب شریعت ہی سے ثابت ہیں۔ دو چیزیں اور ہیں حقیقت اور معرفت۔ جب آدمی شریعت کے مذکورہ احکام یعنی فقہ اور طریقت پر عمل شروع کرتا ہے۔ تو اس پر احکام شرعیہ کی حکمتیں اور اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ اس حالت کا نام حقیقت ہے اور ان حکمتوں کے اسرار معلوم ہونے سے اللہ کی عظمت اور اپنی لپٹی سمجھنے لگتا ہے تو اس کا نام معرفت ہے۔

پس شریعت نسخہ ہے، طریقت دوا، حقیقت پرہیز ہے، معرفت شفا ہے شریعت غم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت نمود ہے، معرفت دیدار حق ہے شریعت مشعل راہ ہے، طریقت راستہ چہنا ہے، حقیقت مقام مقتود تک پہنچنا ہے۔ معرفت صاحب مکان سے مناسبت ہے۔

شریعت مثل جسم کے ہے، طریقت مثل جان کے ہے۔

شریعت عمل ہے اور طریقت اس میں خصوص۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں شریعت کے تین عزو ہیں عذر، عمل۔ اخذ جس کا جب

تک بہتوں جو متحقق ہو، شریعت مستحکم نہ ہو۔

علم ہو اور ہو عمل اور ہو خلوص

نہ ہو تصدیق نہ رعیت بالخصوص

علم و عمل نہ رعیت سے حاصل ہوتے ہیں اور اخلاص کا حاصل ہونا طریقِ صوفیہ

پر منحصر ہے۔ جو علم و عمل کی روح ہے۔ تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی تابعداری ہے

اور تمام فسادوں کی جڑ نہ رعیت کی مخالفت ہے۔

تعلقِ طرفین کا نام ہے۔ ایک طرفہ تعلق کو نسبت

نسبت کی حقیقت

نہیں کہا کرتے۔ پس بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان

کو خدا کے ساتھ محض یاد کا تعلق ہے اور یہ تعلق ایک طرفہ تعلق ہے۔

تعلق دو طرفہ عمل و اطاعت سے ہوتا ہے۔ جب انسان عمل و اطاعت کا اہتمام کرتا

ہے اس وقت حق تعالیٰ کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے (اور اس کا التقایک

سے نہیں ہوتا۔ بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ البتہ اس

کی ظاہری مذمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام افعال اذوال و

حرکات میں زیادہ شبہ ہو۔ پھر مبراہت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع

کی کوشش کی جائے۔ اور یہ اتباع عادت ہو جائے کہ بے تحلف سنت کے

موافق افعال صادر ہونے لگیں۔

مقصودِ طریقت صرف عبادت ہے

شیخ المشائخ حضرت مولانا غلام ربانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں۔

چنانچہ روایات و کشافات برائے یحیٰ بن طریقت ایک قسم تسلی ہے

جو نورِ یقین کا معاون ہے مقصودِ طریقت نہیں ہے مقصود صرف عبادت ہے

برائے رضائے ذاتِ اقدس۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا ہاں دولت علمی ہے جو لکھن

کے ساتھ متعلق ہے یعنی بلا واسطہ و بلا کسب تعلیم و تعلم ہے فضل و عطا سے

شکر مزید کا التزام ہے۔ مقصود ان ذرائع سے آگے ہے جو چیز خیال و نظر میں آتا

ہے۔ وہ مقصود نہیں مقصود ماوراءِ اوارا ہے جو ادراکِ مکانی سے باہر ہے۔ لیکن

ادراکِ ایٹانی سے باہر نہیں ہے۔ ایٹان محیطِ ذات ہے۔ اگرچہ یہ لفظ کہنا مشکل

ہے۔ لیکن یہ قوتِ ایٹانی صفتِ خدا کا برقی ہے جو ابراہہ انسانی اس کرٹ ہدایت

سے تعلق مع اللہ کا آلہ ہے۔ ادکار کن ہے کا و صراطِ مستقیم۔ الخ

چنانچہ آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ نَاعْبُدُہٗ وَهٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ

چنانچہ شریعت غرّاء سرِ محبت و عشق ہے۔ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ

ہدایت حاصل کرنا محبتِ الہی ہے۔ عبادت کرنا و اطاعت کرنا۔

محبت انسانی عرفانی ہے۔ پس تعلق مع اللہ محبت و در محبت و اطاعت

رسول و اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیل محبت ہے۔ وہو لا یخلف
الدائم حالاً کان سکراً کان یقیناً کان اوجذباً۔ کیونکہ عشق بمعنی ایک کیفیت
و جدائی بیداری ہے خواہ طبعی ہو۔ خواہ روحانی ہو، خواہ غضبی ہو خواہ رحمانی ہو۔
بہر حال کیفیت و جدائی آثاری جلدانی ہے پس اتباع رسول محبت رسول ہے۔

راستہ صرف ایک ہی ہے

پس راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت و اطاعت کے ساتھ احکام شرعیات
کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ سب جز اس کے کوئی راستہ نہیں۔ کیوں اور آخر
بھٹکتے پھرتے ہو، کہیں راہ نہ ملے گی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا: ترجمہ۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے یعنی اس کے دیدار کی
امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔

حقیقتِ تصوف

تصوف تعمیرِ ظاہر و باطن کا نام ہے۔ یعنی اپنے ظاہر کو ان عملوں سے
آراستہ کرے جو جسم کے ظاہری اعضاء سے کئے جاتے ہیں۔ اور ان کا
کرنا ضروری ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور باطن کو برے عیب سے

اور بُری عادتوں مثل غصب و غصہ، شہوتِ حرص، حسد و بخل، فخر و تکبر، وغیرہ سے پاک کرے۔ اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ اور سچے عقیدے اور نیک عادتوں مثل توبہ، خوفِ زہد، صبر و شکر، اخلاص و صدق، توکل، محبتِ رضا بر قضا، فکرِ موت وغیرہ سے آراستہ کرے۔ اس کو تجلیہ کہتے ہیں۔ اس مجموعہ یعنی تخلیہ و تجلیہ کے حاصل کرنے کا نام ولایت عامہ ہے اور یہ درجہ ولایت مرتقی مسلمان کو حاصل ہے۔ اس درجہ کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اوصافِ حمیدہ کے حاصل کرنے اور اوصافِ مذمومہ کو زائل کرنے کا شارعِ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امر فرمایا ہے۔ ان اوصاف کو جب یہ درست ہو جائیں اصطلاحِ صوفیہ میں مقامات کہتے ہیں۔ ان ہی اوصاف کے درست کر لینے کو ”تفصیلی ریاضت“ کہتے ہیں۔

ایک طریقِ ریاضت و مجاہدے کا اجمالی ہے۔ اس کے اصول آئمہ فنی کے نزدیک چار امر ہیں۔

قلۃ الکلام • قلۃ الطعام • قلۃ المنام • قلۃ الاختلاط مع الانام، یعنی کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کم منام

غرض ریاضت و مجاہدہ خواہ تفصیلاً ہو یا اجمالاً۔ اس سے قلبِ سالک میں استعدادِ قریب وصول الی اللہ کی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد محض فضلِ خداوندی سے اس کے قلب کو بالفعل ایک تعلقِ جذبی مطلوبِ حقیقی کے ساتھ پیدا ہو

جاتا ہے اس کو نسبتِ سیکینہ اور نور سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی نسبت کے پیر
 ہو جانے کا نام وصول ہے۔ پچھلے زمانہ میں بوجہ برکتِ قرب عہدِ سرورِ عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر بوجہ نسبتِ قوی پیدا ہو جانے کے وصولِ کامل ہو
 جاتا تھا لیکن اس زمانہ میں اکثر اس مقام پر نسبتِ ضعیف پیدا ہو جاتی ہے۔
 جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔

ولایتِ خاصہ: اور نسبتِ قویہ اور وصولِ کامل کے لئے ”اذکار“
 ”اشغال“ و ”مراقبات“ کی حاجت پڑتی ہے جس کا حاصل کرنا مندوب ہے
 اہل بیتِ خلافت و شیخت کا ادنیٰ درجہ اس قوتِ نسبت کے حاصل ہو جانے پر
 مبستر آجاتا ہے۔ پھر بعد حصولِ نسبتِ قویہ کے چونکہ مبداءِ فیاض سے قلب کو تعلق
 ہو گیا ہے بوجہ صفائی قلب اس پر کچھ علوم و اسرار کبھی حالات و آثار نازل ہوتے
 ہیں۔ ان علوم کو حقائق و معارف اور ان آثار کو احوال کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات محض
 جذبہ غیبی سے یا کسی بزرگ کی توجہ و ہمت سے اول نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس
 کے بعد مقامات کی تصحیح ہوتی ہے۔ اور یہ اقرب طریق ہے اور اکثر اس نے
 میں معمولِ مشائخ یہی ہے۔ اور یہ طریق ”طریقِ عشق“ سے منقلب ہے۔

ہر کرا جامہ ز عشقے چاک شد

اوز حرص و عیب کی پاک شد

پہلے شخص کو سالک مجذوب مرید اور محب کہتے ہیں دوسرے کو

محبوب ملک مرآۃ اور محبوب کہتے ہیں۔ اور تقدیم سلوک کو ہدایت اور تقدیم جذبہ
 کو اجتہاد کہتے ہیں۔ پس ترتیب سلوک اہل طریق کے نزدیک یوں ہوتی کہ اول قلب
 میں ارادہ پیدا ہوا۔ اس وقت اپنے کو کسی شیخ کا مل کے سپرد کرنا چاہیے۔ جس کا
 عنوان اس زمانہ میں بیعت ہے پھر شیخ کا مل اجمالی یا تفصیلی۔ یا صفت کراۓ
 جس سے کچھ نسبت پیدا ہو جائے۔ یا پیچہ القاء نسبت کرے پھر یا صفت
 کراۓ۔ جب قلب تعلقات سے خالی ہو جاوے۔ پھر اگر چاہے اس کو صفت
 دے۔ اگر چاہے تو منظر نزول احوال و معارف کا رہے۔ اگر قسمت میں ہے تو
 یہ علوم و آثار قلب پر نزول کریں گے۔ جن کے غلبہ کا نام عروج ہے اور منتہی
 اس کا منتہی بے کیف ہے۔ پھر بعض تو اس میں مستغرق رہ جاتے ہیں۔ اور بعض کو
 اذقہ ہوتا ہے اس افاتے کو نزول کہتے ہیں۔ خودت کا رہا اور مشیخت علیا اس
 مقام پر حاصل ہوتی ہے۔

پس دوسرا درجہ ولایت خاصہ کا ہے کہ ان مذکورہ باتوں کے ساتھ
 ظاہر کو تفل عبادتوں سے اور باطن کو یعنی دل کو اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رکھے،
 کسی دم غافل نہ ہو۔ اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اس درجہ کا نام ولایت خاصہ ہے اور
 یہ درجہ ولایت صرف بزرگوں کو حاصل ہے۔ اس درجہ کو حاصل کرنا مستحب ہے
 اس درجہ کے حاصل کرنے کے لئے بقدر ضرورت عجم وین سیکھنا اور سیکھے ہوتے عالم
 پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔

اصول تصوف

یعنی

تعمیرِ ظاہر و باطن کے اصول

اس حقیقت کو جان لینے کے بعد کہ تصوف تعمیرِ ظاہر و باطن کا نام ہے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ تعمیرِ ظاہر کے دس اصول ہیں۔ اور تعمیرِ باطن کے بھی دس اصول ہیں۔

تعمیرِ ظاہر کے دس اصول یہ ہیں :-

(۱) نماز (۲) زکوٰۃ خیرات (۳) روزہ (۴) حج (۵) ذکر الہی

(۶) تلاوت قرآن (۷) طلبِ حلال (۸) مسلمانوں کے حقوق۔

(۹) امر بالمعروف و نہی عن المنکر (۱۰) اتباعِ سنت

تعمیرِ باطن متعلق بہ اخلاقی مذمومہ

(۱) شہوتِ کثرتِ اکل و عرصِ طعام ،

(۲) کثرتِ کلام و فضول گوئی کی ہوس۔

(۳) غشہ (۴) حسد (۵) بخل و محبت مال (۶) رعونت اور شہرت
 و بھاد کی محبت (۷) دنیا کی محبت (۸) نخوت و تکبر (۹) خود پسندی
 (۱۰) ریاء

تعمیر باطن کے دو سکے جزو اخلاقِ محمودہ کی تفصیل

۱۱. توبہ (۱۲) خوف (۱۳) زہد (۱۴) صبر (۱۵) شکر (۱۶) اخلاص و صدق
 (۱۷) توکل (۱۸) محبت (۱۹) رضا برقعہ (۲۰) فکر موت۔
 اب ان اصولوں کو قرآن و حدیث و اکابرین کے اقوال کی روشنی میں
 بیان کیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے والے تک پہنچنے کی راہ معلوم ہو اور تو ان اصولوں کا
 پابند ہو کر اپنے مقصود کو حاصل کر سکے۔

اصل اول: نماز کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ
 اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ
 محمدؐ رسول اللہ کی گواہی دینا یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ
 کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول
 ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا رمضان المبارک کے
 روزے رکھنا۔

فائدہ : یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو پانچ ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان چار ستونوں

کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں، اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو

تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا لیکن جوئے کوئے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب

نافض اور گری ہوئی ہوگی اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت

پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم رکھا

ہے اور اسلام کا کونسا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سمجھا رکھا؟

اسلام کے یہ پانچ ارکان نہایت اہم ہیں حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا

گیا ہے اور ایک مسلمان کے لئے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا

انتہام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے حضرت

عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ

کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز میں نے

عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔

میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔

موسیٰ قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز کے اس قول کی دلیل
 ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث
 صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلوٰۃ خیرُ مَنَوعٍ
 یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مقرر فرمایا وہ نماز ہے
 اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے
 کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔

(افعال نماز)

نماز کے اہم ترین عبادت ہونے کی وجہ

پہلی وجہ : اسلام کے تمام فرائض حج ، زکوٰۃ ، روزہ وغیرہ زمین پر فرض ہوئے اور نماز آسمان ہی پر فرض نہیں ہوئی بلکہ عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کی حضوری میں آمنے سامنے فرض ہوئی۔ اس لئے نماز کا جس قدر اہتمام کیا گیا اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا۔ اور قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی کسی عبادت کے متعلق اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی۔

دوسری وجہ : جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لاتے ہیں۔ اور کوئی مہر دم القسمت نمازی نماز کے اندر اپنی نگاہ دوسری طرف نہ جاتا ہے۔ تو مولا کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بند ہم تیرے سامنے ہیں تو ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز تجھ کو نظر آگئی جو ہم کو چھوڑ کر تو اس طرف متوجہ ہو گیا۔

تیسری وجہ : (الف) جب بندہ نماز پڑھتے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر بکسر ختم کی ادھر نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

(ب) جب نمازِ سُبحانِکَ اللہُمَّ کے بعد اَعُوذُ پڑھتا ہے تو نماز کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔

(ج) جب اَلْحَمْدُ پڑھتا ہے تو ایک حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

(د) جب رکوع کرتا ہے اور سُبْحَانَ رَبِّیَّ الْعَظِیْمِ پڑھتا ہے تو اس

کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہوں اور اس پر ثواب ملے۔

(ه) جب سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَبَدَّ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔

(و) جب نمازِ سجدہ کرتا ہے تو تمام جنات و انسانوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔

(ز) جب سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّیَّ اِلَّا عَلٰی پڑھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

(ح) جب سدم پھیرتا ہے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔

(بخاری سنہ شرح العربین نوویہ)

چوتھی وجہ : حضرت حسن انبرویؒ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لئے تین نصد میں

عزّتی ہیں۔

پہلی : جب یہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر اس کا تن تک

رحمتِ الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برستی ہیں۔

دوسری : یہ کہ (فرشتے) نمازی کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں و

اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

تیسری : یہ کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے۔ اے نمازی اگر تو دیکھ لے تب

سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کرتا ہے تو خدا کی قسم تو قیامت تک

سہم نہ پھیرے اور نماز ہی میں مشغول رہتے رہتے مر جائے اور کبھی بس

نہ کرے۔

پانچویں وجہ : قیامت میں جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو

سب سے اول ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے چہروں کی چمک

سورج کی طرح ہوگی۔ فرشتے ان سے دریافت کریں گے تم کون لوگ ہو اور

دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ یہ جماعت جواب دے گی ہم مسلمان ہیں اور نماز

کی حفاظت کرنا ہمارا عمل تھا فرشتے دریافت کریں گے کس طرح حفاظت

کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ ہمیشہ پانچوں وقت نماز سے پہلے

ہی اگر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے بعد دوسری جماعت پلٹے

جسے گی۔ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے
 فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟
 جواب دیں گے کہ ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ فرشتے پھر
 دریافت کریں گے کہ تم نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ مسلمان جواب
 دیں گے ہم آذان سے پہلے با وضو ہو کر بیٹھ جاتے اور آذان سنتے ہی مسجد میں
 پہنچ جاتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد تیسری جگہ گزرسے گی۔
 جن کے چہرے تاروں کی، تند چمکدار اور روشن ہوں گے۔ ان سے
 بتی فرشتے یہی سوال کریں گے کہ تم کون ہو؟ اور تمہارا عمل کیا تھا؟ یہ
 جواب دیں گے کہ ہم آذان سن کر وضو کرتے اور پھر فوراً ہی مسجد میں پہنچ
 جاتے اور ہمیشہ تیسرا ولی کا خیال رکھتے تھے۔

پچھٹی وجہ: حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ

۱۔ نماز حق تعالیٰ کی رضا مندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

۲۔ نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے۔

۳۔ نماز طریقہ ہے انبیاء و رسولین کا۔

۴۔ نماز معرفتِ الہی کی مشعل ہے۔

۵۔ نماز سدا کی جڑ و بنیاد ہے۔

۶۔ نماز دُعا قبول ہونے کا سبب ہے۔

۷۔ نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔

۸۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔

۹۔ نماز نفس اور شیطان کے مقابلہ کے لئے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔

۱۰۔ نماز موت کے وقت فبرشتہ سے نمازی کے لئے سفارش کرے

گی کہ اس کی جان آسمانی سے نکالنا۔

۱۱۔ نماز مومن کے دل کا نور ہے۔

۱۲۔ نماز قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ ہے۔

۱۳۔ نماز قبر میں مردہ کی طرف سے منکر نکیر کو جواب دے گی۔

۱۴۔ نماز قبر میں قیامت تک مردہ کی غم خوار اور ساتھی رہے گی۔

۱۵۔ نماز قیامت کے روز نمازی پر سایہ کرے گی۔

۱۶۔ نماز نمازی کے سر کا تاج اور بدن کا لباس ہوگی۔

۱۷۔ نماز قیامت کے اندھیرے میں مشعل بن کر نمازی کے آگے چلے گی۔

۱۸۔ نماز حساب و کتاب کے وقت جہنم کے درمیان آڑ ہو جائے گی۔

۱۹۔ نماز اللہ کے سامنے بخشوانے کے لئے حجت کرے گی۔

۲۰۔ نماز کا وزن سب گناہوں پر بڑھ جائے گا۔

۲۱۔ نماز پل صراط کے لئے پروانہ راہداری رہا سپورٹ ہے۔

۲۲۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو جنت کے بند دروازہ کو کھول کر نمازی

و اس میں داخل کراؤ گے کی۔

آگاہی ہے۔ چنانچہ یہ روزِ نوا انہیں عبادتِ حق میں بہترین اور
عبادتِ مبرا کریم اور اس کے بندوں کے درمیان میں تعلق پیدا کرنے والی ہے
جو ور کسی عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

اَلصَّلٰوةُ مِجْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ : نماز مومن کی معراج ہے۔

اور جو شخص مولا سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اختیار نہ کرے وہ مسلمان

کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلْفَرَقُ بَيْنَ الْاِسْلَامِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ =

مسلمان و کافر کے درمیان فرق اور سرحد نماز ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

لَيْسَ شَيْءٌ عَلَّمَ وَعَلَّمَ الْاِيْمَانَ الصَّلٰوةُ ۔

ہر چیز کی کوئی نہ کوئی عداوت ہوتی ہے اور ایمان کی خاص صفت

یعنی پہچان نماز ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے کائنات میں اللہ علیہ وسلم کی عبادت

شریعت پر تھی کہ میں نے شریعت نہ تھی اور گنہگاروں سے بے تکلفی کی بنا پر مالتے

تھے۔ لیکن جب کائنات کی آفرین ہوئی اور نماز کا وقت ہوا تو پہلے نماز کی

ممنون ہو جاتے وہم سے ایسے بے تعلق ہو جاتے جیسے کہ بچے سے ہوتے

اور آپ کی کوئی شناسائی ہی نہیں گویا کہ ہم اور آپ بالکل ہی اجنبی ہیں اور آپ
اور ہم میں کوئی پہچان ہی نہیں کیونکہ نماز اللہ اور اس کے بندہ کے درمیان
تعلق کا ذریعہ ہے اور مولیٰ کے تعلق کے حصول میں اگر دنیا و مافیہا بھی فوت
ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں پھر بیوی اور بچے تو کس شمار میں ہیں

قیمتِ خود ہر دعو عالم گفتم

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہمنوز

(دونوں جہان تو نے اپنی قیمت بتائی لیکن میں کہتا ہوں کہ قیمت
بڑھ جائے گی کیونکہ اگر دونوں جہان دے کر بھی آپ مل جائیں تو بھی سودا
بہت سستا ہے)

حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا تہجد پڑھنے والوں کے چہرے کس
قدر نورانی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کیا تعجب کی بات ہے۔ جب
اللہ تعالیٰ کی خلوت خاص حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے میں سے کچھ
ان لوگوں کو عنایت فرمادیتے ہیں۔

حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اس
قدر کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے قدم ہر رک زیادہ دو بار تک کھڑے رہنے
کی وجہ سے سوج جاتے تھے۔ ان کے آپ پر حضورؐ پر باتیں بہ کثرت ہوتی تھیں
اور ان کے سب سے بڑے نقصان یہ تھے کہ ان کے قدمیں ہر روز کھڑے رہنے کی وجہ سے

مٹی بارش میں بوندیں پڑا کرتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر کی نماز میں حالت

حضرت عبداللہ بن زبیر جب بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو
حرم شریف کے کھنڈر یہ بنیاں کر کے کہ یہ سوکھا ہوا درخت کھڑا ہے آپ کے
اوپر بیٹھ جاتے کیونکہ پیست و عظمت خداوندی کے باعث سوکھے درخت
کی طرح آپ بالکل بے حرکت و حرکت کھڑے رہتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اتمام نماز

حضرت ابن عباس کی بیٹائیں جاتی رہیں اور آپ نابینا ہو گئے
تو لوگوں نے عرض کیا حضور اپنی آنکھیں بنو ایجبے لیکن آپ کو کچھ روز
نماز پڑھانی پڑے لی۔ کیونکہ ان ایام میں حرکت نہ پڑے کی چند روز
تک بیت یحییٰ پر سے کہ آپ نے یمن کو فرمایا یہ کچھ ایجبے کہ میں نے
جو کہ کیونکہ میرے ساتھ حضور در کائنات میں مدعیہ و سلم نے فرمایا جس
نے نماز بنو ایجبے کہ یہ کہ اس سے کیا مست کے دن لکھا ہے کہ یہ
خضر و خشب سے سائے لگاتے رہے اور وہ ایجبے کہ یہ کہ یہ
خضر و خشب سے سائے لگاتے رہے اور وہ ایجبے کہ یہ کہ یہ

یہی حضرت ابن عباسؓ بحالت نابینا اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھتے تھے۔
 جب نماز کا وقت آجاتا تو اس کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔
 ایک دن وہ لڑکا اتفاق سے نہ آیا اور نماز کا وقت آگیا۔ آپ نے اس کو اور
 بھی دی لیکن وہ ہوتا تو جواب آتا۔ آپ نے نماز کے شوق میں بے چین ہو
 کر جناب الہی میں دعا کی اے اللہ! یہ نابینا ہونا مجھے قیامت میں رسوا اور
 شرمسار نہ کرے۔ اے اللہ مجھے قیامت کی رسوائی اور شرمساری سے بچا لے
 اس دعا کی برکت سے اُسی وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ خدا کا
 شکر کرتے ہوئے خود مسجد میں چلے گئے اور جب نماز پڑھ کر تشریف لائے
 تو پھر نابینا ہو گئے۔ اور پھر دوبارہ ایسا ہی ہوتا۔ جب نماز کا وقت آتا آپ
 کی آنکھیں روشن ہو جاتیں اور جب نماز سے فارغ ہو کر اپنے درِ دولت پر
 تشریف لاتے تو پھر نابینا ہو جاتے اور آخری وقت تک آپ کا یہی حال
 رہا۔

تبیر ولی اور جماعت کے رہ جانے پر سوگ و غم

تیمم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری جماعت کی نماز باقی رہی۔ اس کے
 افسوس کرنے کے لئے میرے پاس صرف ابواسحاقؒ بنی رہی تھی تشریف
 لائے۔ ان کا اگر میرا کچھ نہ ہوتا تو میرے پاس افسوس کے لئے ایک نماز آدم

سے زیادہ آتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں دین کی مصیبت کوئی وقعت اور اہمیت نہیں سمجھتے۔ اور سلفِ دہم سے پہلے لوگوں، کا یہ دستور تھا کہ جب ان سے تکبیر ادا کی جاتی رہتی تو اس کے افسوس اور سوگ کے لئے تین دن تک رشتہ دار اور کنبہ والے آیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی جماعتِ روحانی تو سات دن تک سوگ اور غم منایا کرتے تھے۔

(فائدہ) اگر کسی ہا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے یا کسی عزم میں سزا ہو جائے تو رشتہ دار دوست احباب اظہارِ افسوس کے لئے جمع ہو جاتے اور بچہ کی فخر و تداہیر کرتے ہیں لیکن افسوس کہ نماز چھوڑ کر کوئی جہنم کا ایندھن بن رہا ہو تو کسی کو پروا ہی نہیں ہوتی۔ حدیثِ شریف میں ہے کہ ایک نماز جان بوجہ ترک کر دینے کی سزا دو کراڑا ٹھاسی لاکھ برس جہنم ہے۔ اب دیکھو کہ کتنے بڑے چھوٹے اولاد رشتہ دار بہن بھائی نماز ترک کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں لیکن جہنم کے ذاب سے بچانے کی کوئی فکر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی خود بھی دین سیکھو اور عمل کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین سیکھاؤ اور عمل کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و رشاد ہے کہ جب اولاد سات برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، اگر وہ

سنتی کرے تو اُسے سزا دو اور پڑھاؤ۔“

لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ڈاکٹر انجینئر تاجر
بنانے کی ساری کوششیں اور فکریں کرتے ہیں لیکن اولاد کو نمازی اور دیندار
بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ بلکہ اکثر ایسے ہیں کہ دینداری پر اعتراض کرتے
اور سنت نبوی کی مخالفت کرتے ہیں۔ بزرگوں نے صاف فرما دیا ہے کہ نبی
اکرم کی سنت کو کمتر سمجھنے سے آدمی کا فرج ہو جاتا ہے۔“

غور کرنا چاہیے: اگر یہ لوگ سنت نبوی کو کمتر نہیں سمجھتے اور ایمان
رکھتے ہیں کہ کامیابیوں کا مدار اتباع سنت پر ہے تو پھر سنتوں کی تہمت
کیوں نہیں کرتے؟ اگر دنیا اور اہل دنیا کی وجہ سے مجبور ہیں تو دین و آخرت
کی فکر کی وجہ سے کیوں مجبور نہیں؟ افسوس مخلوق کو راہنی کرنے کے لئے تو سب
کچھ کرتے ہیں لیکن خالق کو راہنی کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس
کی وجہ صرف یہی ہے کہ دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ غیبت تریب موت آئے گی۔
اور نشہ اتر جائے گا اُس وقت پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ جو کمال کا مالک ہے
اُسے کمال کا نہ امارت نہ وزارت سب کچھ چھوڑ کر جانا ہو گا اور قبر کی
ہولناکی اور غدالوں کا منظر سامنے ہو گا۔ جبکہ غدالوں سے بچانے والا
بھی کوئی نہ ہو گا۔ پرانی اور ستہ قبروں کو دیکھو، کیسے کیسے حسینیوں کی مٹی
خراب ہو رہی ہے۔ کیسے کیسے نرم و نازک جسموں کو ٹیڑھے کھا گئے ہیں۔ کیا

فہموان ہوں، مروت شداد، البوہل وغیرہم کی سرداری تخت و تاج و مال
 اُن کے کسی کام آیا؟ آج اُن کی قبریں جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہیں اور مٹی
 مٹی کے نیچے پھینکا ہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے شخص پر جو اب بھی عبرت حاصل
 نہ کرے۔ بے ثبات دنیا سے دل رگڑے اور نماز کو اپنا ساتھی نہ بنائے۔

بے نمازی کی سزا

جب آپ کو معلوم ہو کہ نماز قدم اعمال میں افضل ہے تو غفلت ازل
 اس کو خوب بھیہستتا ہے کہ اس کا چھوڑنا کس قدر نقصان دہ ہو گا اور
 اللہ تعالیٰ کو کس درجہ ناپسند ہو گا۔ چنانچہ اس باب کی چند احادیث ذیل
 میں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان
 فرق کرنے والی نماز ہے۔

۲۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب پہنچا۔
 ۳۔ ایسا روز جمعہ کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رش و فربا
 رات یہ سے پس دو فرشتے آئے درمجموعہ واپس ساتھ سے گئے ہیں
 نے راستہ میں دیکھا کہ بیستہ شخص زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا شخص
 ہاتھ میں پتھر لے کر اس کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اور اس پتھر کو اس کی

و اے انسان کے سر پر ابایت فوت کے ساتھ مارتا ہے۔ اور اس پتھر

کی چوٹ سے اس شخص کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور وہ

پتھر اچٹ کر بہت دور بنا پڑتا ہے۔ یہ شخص اس پتھر کو لینے جاتا ہے

اتنی دیر میں اس کا سر ثابت ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص دوبارہ اسی طرح

پتھر مارتا ہے اور اس کی چوٹ سے اس کا سر دوبارہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے

ہو جاتا ہے۔ وہ تیسری بار اپنے پتھر کو لاتا ہے اور پتھر مارتا ہے۔ اس طرح

بار بار کرتا تھا۔ اور اس کا سر اسی طرح ٹوٹ کر مہرہ ٹھٹھا جاتا تھا

میں نے فرشتوں سے دریافت کیا یہ کون آدمی ہے اور اس کا جرم کیا ہے؟

ان فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو نمازیں چھوڑ کر سو جاتا

تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ (بخاری)

نکتہ: نماز چھوڑ کر سونے والے کو یہ عذاب اس لئے کیا گیا کہ

نیند کے سبب سے نماز رہ گئی تھی اور نیند دماغ کا فعل تھا۔ اس لئے جو اس

مذکب گناہ کا نمانا جس اس کو مذاب کیا گیا اور وہی کچلا گیا۔ اور سونے والا

اکثر نرم تکبیر پر لیٹ کر سوتا ہے۔ اس لئے اس کی سزا میں سخت پتھر سے

تڑا گیا۔ فعوذ ب اللہ من ذلک دنیا میں آرام سے سوتے تھے یہاں

بالعین اس کے اس مصیبت کی مار سے روٹی گے۔ جیسا گناہ تھا ویسا ہی

اس کا بدلہ تجویز ہوا۔

ہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی
حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے روز اس کی نجات ہوگی اور نہ اس کے
پاس نجات کی سند اور شفیعت ہوگی۔ اور نہ اس کے پاس کوئی
روشنی ہوگی۔ اور اسی حالت میں تارون یہ پامان یا فرعون یا ابی بن
خثمت منافق کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔

نمودہ بر دنیا میں مال حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں۔

۱۔ حکومت اور بادشاہت ۲۔ ملازمت ۳۔ زراعت و تجارت۔
۴۔ صنعت کاری و حرفت یعنی دستکاری۔ پس جو شخص زیادت اور حکومت
کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھا اس کا شرفرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو ملازمت کی
وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اس کا شرفرعون کے وزیر کے ساتھ ہوگا۔
جو شخص تجارت اور صنعتی وغیرہ کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے وہ ابی بن خثمت
کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ جو شخص صنعتی بھی کرتا تھا اور تجارت کا کاروبار
بھی کرتا تھا۔ جو شخص دستکاری میں لگ کر نماز چھوڑتا ہے۔ وہ تارون کے
ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیونکہ تارون دستکار تھا۔

۵۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جو نماز چھوڑ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سخت عرصہ کے ساتھ پیش

آئیں گے۔ (ترغیب مندری)

۶۔ حضرت عباد بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سات چیزوں کی نصیحت فرمائی جن میں سے دو یہ تھیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا کسی کوشتہ بیک نہ بنانا۔ اگرچہ مہا سہ کاٹ کھٹ کر ٹوٹے

کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیا جائے۔

(۲) نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے

وہ ملت اسلامیہ و مذہب سے نکل جاتا ہے۔ (خبر لی)

۷۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ بے نماز کا اسلام میں کوئی

حصہ نہیں یعنی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

۸۔ علامہ نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز کو پابندی سے چھٹاتا ہے اس کے

بدلے اللہ تعالیٰ اس کو پانچ خصوصی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔

(۱) اس کی تنگ دستی دور فرمائیے گی۔

(۲) قبر کا مزارب اس سے بٹالیا جاتا ہے۔

(۳) قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال و سبھی طرف سے دیے جائیں گے

یعنی اس کی نجات ہوگی اور یہ شخص نہایت ہی سچا ہوگا۔

(۴) اور ایسا نمازی پرصر سے بھیجی کی حد لڑے گا۔

(۵) نماز کی پابندی کرنے والے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل

ہوں گے۔

نماز میں سُستی کرنے کی سزائیں | رجب آدمی نماز میں کھل اور سُستی کرتا ہے اس کے لئے اللہ کی عتاب

سے پندرہ سزائیں مقرر ہیں۔ پانچ دنیا میں تین مرتبے وقت اور تین مرتبے کے بعد قبر میں اور قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں تین سزائیں۔

دنیا کی پانچ سزائیں | ۱۱ اس کی عمر سے برکت اٹھالی جاتی ہے اور اس کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے (۲)

نیک لوگوں کی عدم مست اس کے چہرہ سے ہٹا دی جاتی ہے (۳) ایسا شخص جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ثواب نہیں ملتا (۴) ایسا شخص جو تہی وعاء مانگتا ہے وہ قبول نہیں کی جاتی (۵) اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی:

موت کے وقت کی تین سزائیں | ۱۱ ایسے بے نمازی کی موت موت کے وقت کے ساتھ ہوگی (۲)

مرتے وقت بھوکہ مرے گا (۳) موت کے وقت چاہے ہمدردوں کو پکار دیکھے۔ لیکن مستعار کے مریض کی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی اور پیاس کی سہاگت میں اس دنیا سے نہ صحت ہوگا۔

قبر کے اندر کی تین سزائیں : ۱۱ بے نمازی کی قبر اس قدر تنگ کر

دی جاتی ہے کہ اس طرف کی پسلیاں اس طرف اور اس طرف کی پسلیاں
 آجاتی ہیں (۲) بے نمازی کی قبریں آگ و دھنسی جاتی ہے۔ کہ وہ اس میں
 جلتا رہے۔ اس بے نمازی کی قبر میں سزا کے لئے ایک سانپ مسلط کر دیا جائے
 گا جس کا نام شجاع اذرع ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوتے
 اور ہر ایک ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی یعنی تقریباً
 بارہ کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے اور یہ سانپ اس میت سے
 باتیں کرے گا اور اپنا نام بتلائے گا۔ کہ میں شجاع اذرع ہوں۔ اس کی آواز
 بجلی کی کڑک کی طرح سخت ہوگی۔ اور مردہ سے کہے گا کہ میں تیری سزا کے لئے
 تجھ پر مسلط کیا گیا تاکہ تجھ کو مارتا رہوں صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے
 ظہر کے وقت تک اور ظہر سے مارتا رہوں عصر کے وقت تک اور عصر سے مغرب
 تک اور مغرب سے مارتا رہوں عشاء تک اور عشاء سے صبح تک مارتا رہوں
 خدا بچائے اس ظلم کی مار کی سختی سے

بیان کیا گیا ہے کہ اس کی مار اس قدر سخت ہوگی کہ جب ایک دفعہ
 اس بے نمازی مردہ کے وہ اپنا پھن مارے گا۔ تو اس کی قوت کی وجہ سے
 وہ بے نماز مردہ ستر گز زمین میں دھنس جائے گا۔ اور یہ مردہ قیامت
 تک انہیں عذابوں میں مبتلا رہے گا قبر سے نکلنے تک۔

قیامت کی تین سزائیں : (۱) اس کا حساب بہت سختی سے

لیا جائے گا۔

۲۔ بے نمازی پر خدائی قبر کا عذاب ہوگا۔

۳۔ بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

پندرھویں سزا یہ ہوگی کہ اس کے اوپر تین سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔

پہلی سطر: اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر: اے اللہ کے

عقیدے کے ساتھ مخصوص تیسری سطر: جیسا تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا

آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔

ٹھال کر نماز پڑھنے والی ایک عورت کا انجام

ایک شخص کی حقیقی بہن کا انتقال ہو گیا۔ بھائی اپنی بہن کو قبر میں لے کر روکے

کہہ پڑے آکر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نقدی تھی جو قبر میں اتارنے وقت

قبر ہی میں کر ڈی۔ ناچار موقعہ ٹھال کر قبرستان پہنچے اور مال نکالنے کے لئے

بہن کی قبر کو کھودا دیکھتے ہیں کہ کس کی قبر میں آگاہ تک رہی ہے اور میت

اس میں جس رہی ہے۔ بہن کی قبر کا یہ قصہ دیکھ کر روتے پیتے گم رہے۔

اپنی ماں کے پاس جا کر بہن کی قبر کا حال سنا بارہاں نے رو کر بیٹھے۔

بیٹا اور نوکر کوئی گناہ یہ میں نے نہیں کیا تھا۔ بس نماز پڑھنے

میں اتنی وقت ٹھال کر ڈی تھی۔ میرا یہ گناہ بس یہ ہے۔

اللہ کے دربار میں بے نمازی کا عذر لنگ

۱۔ جو شخص دنیا میں ریاست اور سلطنت میں مشغول رہ کر نماز سے غافل رہا۔ قیامت کے روز اللہ کے سامنے نماز چھوڑنے کا عذر اس طرح کرے گا اے اللہ تو نے مجھے سلطنت اور حکومت دی تھی اور اس کا کام اتنا زیادہ تھا کہ نہ کھجائے اور دانت کرینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پھر نماز کس طرح پڑھتا۔ حکم ہو گا کہ بلاؤ داؤ داؤ اور سلیمان علیہ السلام کو جب دونوں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو آخر یہ کبھی بادشاہت سے بچھڑے زیادہ ان کی سلطنت وسیع تھی لیکن باوجود اتنی بڑی سلطنت کے انہوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی تو اس توان میں جھوٹا ہے کہ سلطنت کے کاموں سے فرصت نہ ہوتی تھی کس وجہ سے میں نہیں پڑھتا تھا سلطنت گرنے سے روکتی تو ان دونوں کو بھی روکتی بلکہ تیری عظمت و رہائی درستی تھی جس کے باعث تو نے نماز او نہیں کی۔

اے فرشتہ! اس کو بے جاؤ اور ہم میں اس کو دور

۲۔ ایک شخص اپنی بیوی کا عذر کرے گا کہ میں بیمار تھا تھیں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔

وہ جب بیمار نہیں پڑھ سکتا تھا۔ رشاد ہو گا کہ یہ تو جب علیل تھا

کہ یہ علیل تھا تو جب علیل تھا۔ رشاد ہو گا کہ یہ تو جب علیل تھا

بیمار تو زیادہ بیمار تھا یا ہمارا ایوبؑ برسوں اس کے بدن میں کڑے
 پڑے رہے مگر ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا اگر
 بیماری یاد الہی سے روکتی تو ہمارے ایوبؑ کو بھی روکتی۔ تو بھڑکنا ہے
 جو بیماری کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنا تیزی غفلت اور کھاپی کا
 نتیجہ ہے۔ فرشتوں! اس کو جی لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔

۳۔ ایک بے نماز شخص جو گھر اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے نماز
 کیوں چھوڑی عرض کرے گا۔ الہی میرے بال بچے بہت تھے میں ان
 کی خدمت اور ان کے کمانے میں دن رات رہتا تھا۔ پھر نماز کے
 لئے مجھے فرصت کہاں ملتی؟ رب العالمین! ارشاد ہو گا۔ یہاں سے
 بندے یعقوبؑ کو پیش کر دو حضرت یعقوبؑ عیسیٰؑ پر بار میں حاضر
 ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر اس بے نماز شخص کو فرمایا کہ
 وہ بے نیکی و کج باطنی یا ہمارے یعقوبؑ کی؟ اور اولاد کے غم میں تو مبتلا
 رہا۔ یہ یوسفؑ کے فراق میں برسوں گئے تھے۔ ان کی سہیلیں جاتی
 رہیں۔ مگر شکستہ بنی ہوئے ہوئے معر نماز سے ایک بھڑکی بنی
 ہوئی۔ فرشتوں! اس کو جی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔

۴۔ ایک بے نماز عورت نے دست پرپیچ کر رکھ رکھی۔ اس سے پوچھا جائے
 کہ تیرے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ عورت نے جواب دیا کہ میں

مجھ اپنے خاوند کے ہم دھندے سے فرصت نہ ہوتی تھی۔ اور میں کے
خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ حکم ہو گا فرعون کی بڑی
آسٹیبہ کو حاضر کرو حضرت آسٹیبہ حاضر ہوں گی تو اس بے نماز عورت
سے ارشاد ہو گا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسٹیبہ کا خاوند فرعون؟
ظالم تھا؟ یہ بے نماز جواب دے گی۔ اسے اللہ فرعون زیادہ ظالم تھا
پھر ارشاد ہو گا۔ دیکھو آسٹیبہ ایسے ظالم جابر کی عورت تھی اور کیسی
عبادت گزار تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو آسٹیبہ
کو ضرور روکتا۔ اسے بے نماز عورت خاوند کا غدر غلط ہے۔ تو خود غافل
تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرشتوں! اسے جہنم
میں کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔

تفسیر روح البیان

شیطان کی طرح مڑو دبنانے والے دو کام

ایک صاحب نے شیطان کو دیکھا اور شیطان سے انہوں نے دریافت
کیا کہ حضور مجھے ایسا کام بتائیں فرمائیے جس سے آپ کی طرح بن جاؤں و صحیح
معنوں میں آپ کا چیلہ بن جاؤں شیطان حیرت سے کہنے لگا یہ عجیب غریب
درخواست تو آج تک کسی نے مجھ سے نہیں کی۔ آخر تم پر چھپر کیا پڑے جس
صاحب نے کہا کہ حضور والے سے مجبور ہوں جس چاہتا ہے کہ آپ جیسا بن جاؤں

شیطان نے کہا اگر واقعی مجھ جیسا بننے کی خواہش اور ضرور کھینچ دے تو وہ کام کرے گا۔
 اول نماز چھیڑ دو۔ دوسری بھڑائی سچی قسمیں ضرور کھایا کرو۔ اور قسم کھانے میں
 کوئی پروا نہ کرو۔ پس ان دو کاموں کے بعد سجدہ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہے
 گا۔ اور اپنے گروہ کا حقیقی چہرہ صرف تو ہی ہو گا۔ وہ بزرگ شیطان کی یہ ہدایت
 سن کر بولے۔ خدا کی قسم یہی دونوں کام ساری عمر نہ کروں گا۔ شیطان نے یہ قسم
 سن کر کہا۔ میاں آج تک تو میں نے دنیا کو دھوکا دیا۔ لیکن تم میرے بھی اُستاد
 نکلے۔ اور مجھے بھی دھوکا دے گئے۔ اب میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے دل
 کی بات کسی سے نہیں کہوں گا۔ اور نہ ہی کسی کے دھوکہ میں آؤں گا۔

(تنبیہ البولیت سمرقندی)

دفعہ ۱: کس قدر نفرت کا مقام ہے کہ شیطان نے اللہ کی ستر ستر بار عبادت
 کی اور اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی یعنی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون و
 مردود ہوا تو اس شخص کا کیا انجام ہو گا جو اللہ کے ایک حکم نہیں بکھڑی سو
 دفعہ کے متواتر حکموں کو نہ مانے پھر وہاں سجدہ آدم کو تھا یہاں نماز کی کوئی چیز
 رب لعنت کے لئے سجدہ کا حکم ہے۔ پھر شیطان نے ایک سجدہ چھیڑا اور
 بے نزاری کس قدر سجدوں کو چھیڑتا ہے اس کی جس قدر بھی سراوی جائے
 مٹھوڑی ہے۔

شیطان ایک سجدے کے انکار سے مردود ہوا۔ بے نزاری بہتر

سجدوں کا ہر روز نافرمان ہے سہ

شیطان ہزار مرتبہ بہتر زبے نماز

اوسجدہ پیش آدم و ایں پیش حق نہ کرو

نماز جس کو عربی زبان میں صلوٰۃ کہتے ہیں۔ اس

نماز کے معنی کے اہلی حروف صلا یعنی ح۔ ل۔ ا۔ الف تین حرف

ہیں۔ لغت عربی میں صلوٰۃ کے معنی ہیں۔ دعا کرنا۔ تعظیم کرنا۔ آگ جانا۔ آگ

میں جانا۔ آگ سے سینک کر ٹیڑھی کڑی کو سیدھا کرنا۔ ہماری اسلامی محمدی لغت

میں ایک خاص ترکیب کی عبادت کا نام ہے۔ محاورہ میں عرب کے یہ ایک لابی

بات ہے کہ معنی لغوی اور معنوی شرعی میں ایک مناسبت ہوتی ہے۔ پس یہاں

جس قدر صلوٰۃ کے لغوی معنی ہیں وہ معنی صلوٰۃ شرعی میں ہونے لازم ہیں

پس جس قدر لغت میں معنی صلوٰۃ کے ہیں وہ صلوٰۃ شرعی یعنی نماز میں موجود ہیں

اپنے لئے دعا کرنا۔ خدا کی تعظیم کرنا۔ عشق الہی کی آگ بھڑکانا۔ نمازی کے

گناہوں کا جلتا یا خود نمازی کا جلتا۔ نمازی آدمی کے ٹیڑھے اور ٹہرے خداقی

کا درست اور سیدھا ہونا۔

پہلے معنی کے ثابت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں

سراسر بندہ اپنی جان کے لئے نہیں بلکہ سارے جہان کے لئے اپنے اللہ سے

کیا کیا دعائیں مانگتا ہے۔ اپنے خدا کی تعظیم زبان سے ارکان سے کس کس طرح

ادا کرتا ہے۔ کچھ معنی کے ثبوت کے لئے ایک دو مثالیں کافی معدوم ہوتی ہیں۔
(احسن الموعظہ)

ایک شخص کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں
ہم کو ایک روٹی پکانے والی کی ضرورت ہوئی۔

اس خیال سے بازار گیا کہ کوئی باندی خرید کر لاؤں تاکہ میری ضرورت پوری ہو۔ اتفاق سے ایک باندی خرید لی جو بہت ارزاں اور کم قیمت پر بختی لیکن اس کی صورت پر وحشی پن برتا تھا۔ اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی معشوق کے فراق میں مبتلا ہے۔ دن تو گزر گیا جب رات آئی تو عشاء کے بعد اس نے نماز شروع کر دی اور پہلی رکعت میں تمام سورہ بقرہ (دھائی پارہ) ختم کی اور قرآن شریف ایسا ذوق و شوق سے پڑھتی تھی کہ ایسی قرات میں نے اپنی عمر میں بہت کم سنی ہوئی دوسری رکعت شروع کی اور اس میں تمام سورہ آل عمران (سوا پارہ) ختم کی۔ تیسری رکعت شروع کی اور اس میں پوری سورہ نسا (تین پارہ) ختم کیا میں حیران ہو کر اس کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا کہ شاید سوا پانچ پارہ ختم کر کے سانس لے گی۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے اب دوبارہ نیت باندھی اور

جب پڑھتے پڑھتے سورۃ ابراہیم کے تیرھویں پارہ کی اس آیت پر آئی۔

وَلْيُسْتَسْتَأْذِنْ مِنْ مَاءٍ حَمِيدٍ يَتَخَرَّعُهُ وَلَا يَكْدُ

لِيَبْتَغُوا وَيَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُمْ

بِمِيتٍ طَوْهٍ وَرَأْسٍ عَذَابٍ غَنِظٍ ۝

ترجمہ : دوزخیوں کو پیپ اوکچ لہو گھونٹ گھونٹ کر کے پلا یا جائے گا لیکن وہ آسانی سے اس کو نہ نکل سکیں گے اور ہر طرف سے موت کی گٹھائیں چھائی ہوئی ہوں گی لیکن موت بھی نہ آئے گی اور اسی طرح سخت ترین عذاب میں گھرا ہوا ہے گا۔ اس کے پڑھنے ہی فوراً بے ہوش کر زمین پر دھم سے گر پڑی۔ میرے گھر والے گھبرا کر اس کو اٹھانے کے لئے دوڑے نزدیک پہنچ کر دیکھا کہ جان بحق ہو چکی تھی اور جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔

(ف) دیکھو یہ نمازن بی بی اپنی نماز میں خوفِ خدا سے کیسی جل گئی۔ فنا ہو گئی

نماز رندوں کو عاشقِ مولا بناتی ہے

کوئی رند مشرب کسی پارسابی بی کا عاشق ہو کر ان کے پاس سدا و پیما بھیجنے لگا۔ ایک دن عورت نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ خداں خداں شخص ایسے خراب اور ناپاک خیال رکھتا ہے۔ اس کا کیا علاج کریں؟ اس عورت کا شوہر بھی بڑا نیک صالح شخص تھا۔ بولا اب کوئی شخص اس کے پاس سے آئے تو کہنا بیٹھنا کہ ہمیں تمہاری بہ بات منظور ہے مگر ایک شرط ہے وہ یہ کہ

چالیس دن تک بلنا نہ تم ہمارے میاں کے پیچھے نہ زچہ نہ اور پھر جو کچھ تم مجھ سے
 کہو گے وہ تمہیں منظور ہو گا اور جو تم چاہو گے وہی ہو گا۔ عورت نے کسی موقعہ
 سے یہ پیام اس سے کہلا بھیجا۔ وہ شخص یہ بات سن کر بڑا غوش بڑا اور یہ کہا
 کہ بھلا چالیس دن نماز پڑھ یعنی کوئی بڑی بات ہے۔ نہا دھو کر مسجد میں آوارہ ہوئے
 ایک دن نہ دو دن اکتھے چالیس دن کی جماعت کی نماز پڑھ وہ بھی عاشقِ راج
 کی اور پھر نیک مردانہ اسکے پیچھے نور علی نور۔ جب پوسے چالیس دن نماز پڑھ
 چکے۔ تو اب خود عورت نے آزمائش کے لئے پیام ڈالا کہ لیجئے آئیے وہاں
 تو نماز اپنا کام کر چکی تھی۔ اللہ کے عشق اور محبت کے سوا دوسرے کی محبت
 کے نام سے شرم آنے لگی مجاز میں عشق سے کوسوں دور تھے۔ جواب میں
 کہلا بھیجا کہ جب میں آپ کی خدمت کے قابل تھا آپ نے پسند نہ کیا اور
 اب میں تائب ہو کر اپنے مولا کی خدمت کے قابل بن گیا اب میں آپ کو پسند
 نہیں کرتا۔ یہ تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات
 پارسابی بیٹے ناز سے یہ مذکور کیا۔ وہ بے ساختہ بولے۔ سچ ہے نماز ایسا ہی
 اپنا اثر کرتی ہے۔ زندوں کو عاشقِ مولا بناتی ہے۔

حضرت ابی الیستر کا واقعہ

ترمذی شریف میں حدیث ہے ابی الیستر صحابی اپنا کچا چٹا بیان کرتے

میں کہ ایک دن میری دوکان پر ایک عورت کھجوریں مول خریدنے آئی تھی
 میں بدی آئی۔ اس بھولی بھالی بی بی سے کہا اندر کے مکان میں تازہ کھجوریں
 ہیں وہاں جا کر دیکھ لو وہ سیدھی سادی مکان کے اندر چلی آئی۔ میرے
 نفس کی شامت میں نے بوسہ سے لیا۔ یہ فعل کرنے کو تو کر گیا مگر پھر تو مائے
 ڈر کے جان نکلنے لگی۔ دوڑتا ہوا طبیب روحانی پیغمبر علیہ السلام کے پاس
 آیا اور سارا حال جو نہ کہنا تھا کہہ سنایا۔ سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ عورت
 تو ایک بڑے نیک مجاہد کی تھی۔ تو نے اس کے ساتھ ایسا فعل کیا۔ ہائے
 افسوس آپ بہت کچھ ناراض اور خفا ہوئے۔ اب اللہ بڑا مجرم کو گمان ہو گیا
 کہ اب تو مارا گیا۔ جہنم داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائے رنج کے
 خاموش نیچی گردن کئے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ پر وحی اترنی شروع ہوئی
 ”رات دن کی نمازیں پڑھو۔ نماز کی نیکی ایسی بڑائیوں کو دھوڑالتی
 ہے۔“ یہ سن کر اصحابی چاروں طرف سے بولے کہ یا حضرت یہ خاص اسی
 شخص کے حق میں ہے یا دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ یہ
 اور تم اور سب مسلمان لوگ اس میں شامل ہیں۔

ایک جوان انصاری کا نائب ہونا

حضرت انسؓ ذکر کرتے ہیں۔ ایک جوان انصاری قوم کا یہ ظلم کرتا تھا

کہ نماز تو حضرت کے پیچھے جماعت سے پڑھتا رہا۔ پھر دنیا بہر کے گناہ چھل جاتے
چوری ڈاکہ کسی قسم کا گناہ ایک نہ چھوڑتا۔ کسی نے یہ بات آنحضرت ﷺ
علیہ وسلم سے کہی۔ فرمایا کچھ ڈر نہیں ہے ایسے مریضوں کے لئے بڑی
دوا نماز ہے۔ وہ خود بخود ہی سب کچھ چھوڑ دے گا۔ اتنے ہی میں
سن لیا کہ وہ شخص تائب اور بڑا نیک بخت ہو گیا۔ یہ سن کر سید اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو پہلے سے اطمینان تھا۔ اس کے آثار پہلے ہی
سے بتا رہے تھے کہ وہ شخص ایک دن نماز کے طفیل کچھ ہو کر رہ گیا ہو گیا۔

نکتہ: ایک دل میں دو خیال مخالف نہیں رہ سکتے۔ مَا جَعَلَ
اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ خُدا کا مبارک ارشاد یہ ہے کہ
دماغ میں باہم دو مخالف تصورات قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک غالب دوسرا
مغلوب یا ایک موجود دوسرا فاضل ہو کر رہے گا۔ اس انصاری شخص
کو نماز سے بھی عشق اور ربی باتوں کا بھی شوق تھا اب جدھر توفیق الہی کا
ضامن آئے وہی جانب قائم ہو گئی۔ دوسری ساری باتیں غارت ہوئیں۔

نکتہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے محفوظ
رہنے کے لئے ہر روز ستر دفعہ جناب باری میں دعا کرتی ہے۔ یا رب العالمین
جس آگ سے تو نے مجھے نکالا تھا اب دوبارہ اس میں داخل نہ فرمانا دوسری
روایت میں ہے جہنم کی آگ عشق مولا کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔

عشق آتش است کہ آتش دوزخ نذرے دست
 حضرت صوفیہ کا فرمان ہے کہ نفس کی نوبتوں کا
 مسکن و مانع ہے معرفت الہی اور ایمان و یقین قلب ہے۔ نماز کا
 پڑھنا عشق الہی کی دلیل اور اس انصاری کا کناہ کرنا خواہش انسانی کی
 دلیل ہے دو قسم کی آگ اس میں موجود تھی۔ ایک عرص و ہوا کی آگ دوسری
 عشق الہی کی آگ۔ پس جو آگ زبردست تھی وہی غالب آئی اور خواہش کی
 کمزور آگ کو جبر کرنا کر دیا۔ یا یوں کہیے کہ قلب جو بادشاہ تھا اس کا چہرہ
 کو غالب آیا۔ وزیر یعنی و مانع کا چاہنا نہ ہوا۔ وہ انصاری نمازی گنہگار
 نماز کے طفیل سے پاک صاف ہوا۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَیِّ
 وَ الْمُنْكَرِ یعنی آنکھوں سے نظر آگئے۔

نماز کا ظاہری و باطنی پہلو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ اَقِمُّوا الصَّلٰوةَ وَ آتُوا زَكٰوةَ
 اِیَّہَا لَیْسَ بِاِیْمَانٍ حَتّٰی تَفْعَلُوْا۔ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں۔

الصَّلٰوةُ وَ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ: نماز کی حفاظت کرو اور ان
 چیزوں کی جن کے اَیْمَان کا ہے۔

نارنگے معنی از روئے سنت ذکر و اتقیہ کے ہیں اور فقہاء کے عرف و اصطلاح

میں غمرہ حکم کے ساتھ مخصوص عبادت ہے جو حق تعالیٰ کے فرمان کے موجب

پانچ نمازیں ہیں پھر پانچ وقتوں میں اور کیا جاتا ہے۔ فرضیت نماز کے لئے

اک کے وقت کا پہلے دخل ہونا شرط ہے۔ نماز کے شرائط میں سے ایک

طہارت ہے۔ نہی بری اور پرہیزگاری سے اور باطنی طور پر شہوت سے۔

دوسری شرط لباس کا پاک ہونا ہے۔ ظاہری طور پر نجاست سے اور باطنی

طور پر وہ حدال کمائی سے ہو۔ یعنی مالِ حرام سے پاک ہو۔ تیسری شرط

نباتہ کا پاک ہونا۔ نہی بری اور پرہیزگاری سے اور باطنی طور پر فساد و عصیت

سے۔ چوتھی شرط استقبالِ قبلہ ہے۔ ظاہری طور پر خانہ کعبہ اور

باطنی طور پر۔

عرشِ معلیٰ: اور اس کا بطن مشاہدہ مقصود ہے۔ اور پانچویں شرط قیام

ہے۔ نہی بری حالت میں قدرت ہے اور باطنی طور پر قدرتِ الہی کے باغ میں

قیام ہے اور دحوالِ وقت کی شرط نہی بری اور پرہیزگاری کے مطابق اور

باطنی طور پر چشمت کے درجہ میں ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ چھٹی شرط مقامِ ہیبت

وفا میں تکبیر کہنا۔ محلِ وصل میں کھڑا ہونا۔ تزیین و عظمت کے ساتھ قرأت

کرنے، خشوع کے ساتھ رکوع کرنا۔ تذلل و عاجزی کے ساتھ سجدہ کرنا۔

دلجمعی کے ساتھ تشہد پڑھنا۔ اور قنائے صفت کے ساتھ سلام پھیرنا ہے۔

احادیث میں آیات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو آپ کے دل میں ایسا جوش اٹھتا جیسا کہ دیب میں جوکش اٹھتا ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہو۔

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاتم ام سے میں نے پوچھا آپ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ فرمایا جب اس کا وقت آتا ہے تو ایک خطا بری وضو کرتا ہوں۔ دوسرا باطنی خطا بری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے پچھ جب مسجد میں آتا ہوں تو مسجد حرام کو سامنے اور اپنے دونوں ابرو کے درمیان منقلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھتا ہوں اپنی دائیں جانب جنت کو اور بائیں جانب دوزخ کو دیکھتا ہوں اور پل صراط پر میرا قدم ہوتا ہے اور ملک الموت اپنے پیچھے کھڑا گھمان کرتا ہوں۔ اس حالت میں تکبیر عظیم کے ساتھ قیام حرمت کے ساتھ قرات بیعت کے ساتھ رکوع تواضع کے ساتھ سجود تضرع کے ساتھ جوس حکم و ذکر کے ساتھ اور سلام شکر کے ساتھ خیریتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔

فصل : واضح رہنا چاہیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کی ابتدا و انتہا میں مریدین راہ حق پاتے اور نماز میں ان کے مقدمات کا کشف ہوتا ہے جس طرح طہارت یعنی وضو مریدین کے لئے توبہ کا قائم مقام، بیرونی کا نفس قباہت شامی کا قائم مقام، مجاہدہ نفس پر قیام قائم کے قائم مقام اور ذکر الہی

کی مداومت قرأت قرآن کے قائم مقام تو اس رکوع کے قائم مقام حضرت
نفس سجد کے قائم مقام امن تشہد کے قائم مقام دنیا سے علیحدگی سلام
کے قائم مقام اور نماز سے باہر آنا مقامات کی قید سے خدای کے قائم مقام
ہے۔ اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکل و شرب سے فارغ
ہوتے تو کمال حیرت کے مقام میں شوق کے طالب ہوتے اور یکسو ہو کر خالص
مشراب سے انہماک فرماتے اس وقت فرماتے۔

ارحنا یا بلال بالصلوة : اے بلال! نماز کی اذان دے
کہ ہمیں خوش کرو۔

دکشف المحجوب،

نماز کی حقیقت اور روح کا پیداکرنا

نماز کا ظاہری عمل منزلہ ایک جسم کے ہے اور اس کی حقیقت اور
راز بھی ہے جسے روح نماز کہتے ہیں جسم اور لباس کی ہارت کے مانند
پاک جبہ پر قبیلہ رخ ہو کر قیام و قعود رکوع و سجود وغیرہم کا بمعہ آداب و
مستحبات کے ادا کرنا ”نماز کے ظاہری ارکان جسم و صورت سے متعلق
ہے اور اس صورت کی ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ اس کی روح کہلاتی ہے اور
درجہ اعمال نماز میں ہر عمل اور انوکھا رہی سے ہر ذکر کی اپنی مخصوص روح

ہے نہ اگر وہ اصل روح موجود نہ ہو تو نماز ایک مود آدمی کی طاعت ایک بے جان
 جسم ہے۔ اور اگر اصل روح موجود ہو لیکن اعمال و آداب مکمل نہ ہوں تو ایسے
 آدمی کی طاعت جس کی آنکھیں نکال لی گئی ہوں اور ناک کان کاٹ دیے
 گئے ہوں۔ اور اگر اعمال موجود ہوں لیکن روح و حقیقت غائب ہو تو ایسی ہے
 جیسے کہ کسی آدمی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بینائی سے محروم ہوں مکان ہوں لیکن بسنے
 کی جس سے خالی ہوں۔ اور نماز کی اصل روح خشوع و خضوع ہے۔ تمام نمازیں
 اصل مقصود ہی یہ ہوتا ہے۔ کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے اور
 بیعت الہی اور تعظیم خداوندی کے باعث ذکر حق تعالیٰ کو ہر دم تازہ رکھیں
 جیسا کہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "نماز قائم رکھو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو" اور
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "کتنے ہی لوگ ہیں کہ انہیں نماز
 سے سوائے رنج اور تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لئے
 ہوتا ہے کہ وہ صرف جسم سے نماز ادا کرتے ہیں اور دل بے فائدہ ہوتے ہیں" نیز
 فرمایا "بہت سے لوگ وہ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کی نماز کا چٹا حصہ یا
 دسواں حصہ ہی کھاتا ہے۔ (یعنی حساب میں آتا ہے) کیونکہ نماز کا صرف
 وہی حصہ شمار میں آتا ہے جس میں دل حاضر ہوتا ہے" نیز فرمایا "نمازیوں ادا کرو
 گویا کسی کو تخت کر رہے ہو۔ یعنی اس نماز سے اپنے آپ کو اپنے نفس سے
 جدا کر رہو۔ بلکہ بغیر حق جو کچھ بھی ہے اس کو داس کر رہو تاکہ اپنے

آپ کو پوری طرح نمازیں ادا سکوں اور اسی لئے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ نماز کا وقت آجاتا تو یوں معلوم ہوتا کہ یا وہ ہم کو اور ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ میں یوں مشغول ہو جاتے تھے کہ ایک دوسرے ہر شے ہی نہ رہتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نماز کہ دل حب میں حاضر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے بھی نہیں، اور حضرت خلیل علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے دل کا جوش و میل سے سنائی دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو آپ کے دل میں اس قدر جوش ہوتا تھا کہ یا تانبے کی ریب آگ پر جوش کھا رہی ہو۔ اور آواز دے رہی ہو حضرت علیؑ جب نماز کا ارادہ کرتے تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اوزنک بدل جاتا تھا اور کہا کرتے تھے اس امانت کے اٹھانے کا وقت آن پہنچا ہے کہ جسے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا لیکن وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔

سببان ثوری فرماتے ہیں کہ جس کی نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہے وہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ جس نماز میں خضوع نہ ہو۔ وہ عذاب سے قریب تر ہے، حضرت عذرا بن حبیل کہتے ہیں کہ جو شخص بارگاہ نماز میں روبرو نگاہ دوڑاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے

دائیں بائیں کون کون کھڑا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگرچہ امام
 ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح بھی نماز صحیح ہے
 بشرطیکہ تکبیر اول میں دل حاضر اور فارغ رہا ہو لیکن یہ فتویٰ ضرورت کی وجہ سے صادر
 کیا گیا ہے۔ کیونکہ غفلت لوگوں پر بڑی طرح مستط ہے اور یہاں جو درستگی
 در صحیح ہونے کا کہا گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کی نور سے وہ پرچ
 گیا۔ ورنہ توشہ آخرت تو نماز کا وہی حصہ ہوتا ہے جس میں دل حاضر رہا ہو لیے
 وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور اس کا دل فقط تکبیر اول میں حاضر رہتا ہے یا
 اس میں بھی نہیں رہتا تو اُمید یہی ہے کہ اس کا حال کم سے کم اس شخص سے
 تو بہتر ہی ہوگا جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں لیکن یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا
 حال اول الذکر سے بدتر ہی ہو۔ کیونکہ اس شخص پر زیادہ سختی کی جاتی ہے
 جو حاضرتو ہوتا ہے لیکن تساہل و غفلت یا بددلی کے ساتھ نہ نسبت اس
 شخص کے جو اصلاً حاضر ہی نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے حسن بصریؒ نے کہا ہے۔
 ایسی نماز عذاب کے نزدیک تر ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرد
 شخص جس کی نماز اسے خرافات و لغویات سے محفوظ نہ رکھ سکے اسے نماز
 سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بلکہ وہ حق تعالیٰ سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے
 پس ان تمام باتوں سے سمجھئے یہ تو پتہ چل گیا کہ روح نماز کا حق جمعی ادا ہوتا ہے
 کہ دل پوری نماز میں رہتا اور حاضر ہے۔ اور نماز جس میں دل چھٹی تکبیر

کے سوا حاضر نہ رہے اس میں روح نماز کی محض ایک رت ہی ہو سکتی ہے ایک
ایسے زندہ آدمی کی مانند جس کے خاتمے میں چند سانسوں سے زیادہ کچھ باقی
نہ رہ گیا ہو۔

اعمال نماز کی حقیقت اور روح کا پیدا کرنا

جان لے کہ پہلی چیز جو تہجد تک پہنچتی ہے وہ نماز کی آذان ہے۔ چاہیے کہ
جو نہی یہ آواز کان میں پڑے فی الفور دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور
جس کام میں مشغول ہو اس سے ہاتھ اٹھالے کہ سلف کا یہی انداز رہا ہے
کہ جب نماز کی آواز سنتے تھے تو ان میں سے جو لوہار ہوتا وہ اوپر اٹھایا ہوا
ہتھوڑا نیچے ڈال دیتا (ضرب نہ لگتا) اور جو کفش گر ہوتا وہ بھی چمڑا بیٹے
بیٹے ایک دم رک جاتا۔ اور اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کرتا وہ لوگ اس منادی
کو سن کر روز قیامت کی ندا کو یاد کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ شخص
اس حکم کو سن کر (اس کی بجائے آدمی کے لئے) تائبی کرتا ہے اسے روز قیامت
کی منادی سوائے بشارت (یعنی خوش خبری) کے اور کچھ معلوم نہ ہو گی۔
یعنی اس تک بشارت بن کر پہنچے گی۔ اب اگر ایسا ہے کہ اس منادی کو سن کر
تیرا دل خوشی سے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ اس
روز قیامت، منادی کو سن کر بھی تو دلوں و حیزیں نہیں بلکہ اسی طرح

عظم و شادان ہو گا۔ طہارت میں جو بھید پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ توبہ بن جائے
 کہ پاکی لباس اور پاکی بدن دراصل پاکیِ عقد کے مترادف ہے۔ اور اس
 طہارت کی روح دل کی پاکی ہے جس سے مراد توبہ پریشانی و مذمت اور عقد
 بد سے دل کا دور رہنا ہے کہ (دل ہی تو) حق کی منت رہے گا۔ اور دل جو تفتیش
 نماز کا مقام ہے۔ اور تن صورت نماز کا۔

شرم کا یعنی ستر کا پوشیدہ رکھنا۔ یہ معنی رکھنا ہے۔ کہ تیرے غائب
 میں جو چیز زشت و نامحسوس ہے اسے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھے اور اس
 کا اصل راز یہ ہے کہ تیرے باطن میں جو کچھ زشت اور بدنام ہے اسے نظرِ حق سے
 پوشیدہ رکھے۔ اور جان لے کہ جو تکملہ اس کی نظر سے کسی چیز کا پوشیدہ رکھنا ممکن
 ہی نہیں لہذا اس کا ایک ہی علاج ہے۔ کہ باطن کو مہربانی سے پاک رکھ جائے
 اور گزشتہ پریشانی کا اظہار کہ نے ہوئے بد آئندہ کے لئے یہ مصمم ارادہ کر لے
 کہ پھر کبھی اس زشت راہ پر نہیں چوں گا کہ۔ ”گناہوں سے توبہ کر لینا یہ
 ہی ہے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔“ توبہ گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے نہ
 تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو ادا کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں پر مذمت
 و نجات خوفِ عجز اور شرم و انکساری کا پردہ ڈال دے۔ ورنہ زہیں خشکی
 خشکی اور شرمساری کی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے جھڑپ کرے۔ جیسے کوئی
 جگمگاؤ غلام از کتاب شمس کے بعد دم و شرمسار ہو کر اپنے آقا کے پاس ہوتے کر

آتا ہے۔ اور اپنی شرمناک غلطیوں کا احساس اسے سر اُپر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔

قبلہ کی طرف رخ کرنا: اس کے ظاہری معنی تو نقطہ یہ ہیں کہ اپنے ظاہری چہرے کو ہر طرف سے پھیر کر قبلہ کی طرف منہ کرے، بس ایک جہت ہو جائے لیکن اس میں جو راز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کے چہرہ کو دونوں جہانوں کی ہر چیز سے موڑ کر ذاتِ باری تعالیٰ میں مستغرق کر دے تاکہ دنیا و باطن (ایک عظمت پر ہو جائے اور جس طرح ظاہری قبلہ صرف ایک ہے اس طرح قبلہ باطن بھی فقط ایک ہے اور وہ ہے ذاتِ حق تعالیٰ۔ ابد دل کو اندیشوں اور دوسوسوں کی دادی میں سرگرداں رہنے دنیا ایسا ہی ہے جیسے کہ منہ کو ادھر ادھر پھیراتے رہنا، جس طرح منہ کو ادھر ادھر پھیرنا صورتِ نماز کے خلاف ہے اور ایسی نماز نماز نہیں مگر یہی اس طرح دل کو ادھر ادھر کے تصورات میں غلطیوں و بیچوں رہنا روحِ نماز اور حقیقتِ نماز کے منافی ہے اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے لئے کھڑ ہو کر اپنی خوشبختی اپنے منہ و راستِ دل کو تصور الہی میں منہمک کر دیتا ہے۔ تو وہ نماز ادا کر کے ایسا ہی واپس آتا ہے گویا اسی روز شکمِ مادر سے باہر آیا ہے یعنی ایسا ہی بے گناہ ہو کر باہر آتا ہے جیسے کہ نر زائیدہ بچہ سے گناہ کی خبر تک نہیں ہوتی، یعنی تو گناہوں سے پاک ہو

جاتا ہے ۔ اسے بالکل حقیقت سمجھ کہ جس طرح ظاہری چہرہ کو قہر سے بٹالینے کے باعث صورت نماز باطل ہو جاتی ہے ۔ اسی طرح دل کے چہرے کو تصور حق سے بٹالینا اور دوسرے اندیشوں میں ڈال دینا حقیقت نماز اور روح نماز کو باطل کر دیتا ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ ظاہر باطن کا خلافت ہی تو ہے ۔ اور اصل کھم کی چیز تو وہ ہے جو خلافت کے اندر پوشیدہ ہے ۔ ورنہ غفلت کی بذاتِ خود کیا قدر و قیمت ہے ؟

قیام : اس کاغذ پر یہ ہے کہ تو شخصی طور پر حق تعالیٰ کے روبرو غافل انداز سے سر جھکے کھڑا ہو اور سر پہناں اور پوشیدہ راز یہ ہے کہ دل تمام حرکتات سے رک جائے اور استہانی عاجزی اور تسلیم و استسلام کے ساتھ خدا کی ولایت الہی کے لئے مستعد ہو اور اس وقت چاہیے کہ اپنے اس مقام کو یاد کرے (یعنی تہذیب باندھے) کہ کس طرح قیامت کے دن حق تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا جس وقت کہ اس کے تمام راز ظاہر و خفیہ باقی کے واسطے اسے منہ کھول کر رکھ دے جائیں گے اور اس قیامت پر چہرہ نہ ہوگا ۔ وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں اور اس کے نزدیک وہ تمام بحبیب بالکل اسی طرح آشکارا و عیاں ہیں جیسے قیامت کے دن لوگوں کے لئے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے یا اس سے قبل رہا ہے وہ جانتا ہے ۔ دیکھتا ہے اور اس کے منہ پر باطن سے پوری طرح خبر ہے کہ

تعجب ہے کہ اگر اہل صلاح میں کوئی اس وقت (یعنی نماز ادا کرتے وقت) دیکھنے لگے کہ بھلا یہ (نمازی) نماز کیوں کر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے تمام اعضاء کو بالکل موڈ بٹا لیتا ہے اور ہرگز کسی جانب نہیں دیکھتا۔ اور اس (صلاح نظر) سے شرم لکھا کر نمازیں جلدی نہیں کرتا اور نہ کسی اور جانب توجہ دیتا ہے حالانکہ وہ اپنی طرح جانتا ہے کہ حق تعالیٰ یہی تو اس کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے شرم نہیں کرتا۔

اور اس سے بڑھ کر بہت سی بات کہی ہوئی ہے کہ ایک بندہ اپنی چیز سے جو باطل ہے یا مجبور اور بے اختیار ہے اس سے شرم کرتا ہے اور اس خیال سے کہ وہ اس سے بے اختیار ہے۔ بالکل موڈ بٹا کر ہوتا ہے لیکن مذکور موت کی حالت سے کوئی ذرا تباہی لگتا اور اس سے باطن معمولی بات سمجھتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سنت ابوہریرہؓ نے کہا کہ یہ لوگ نہایت قدامت سے شرم مکس طح کر رہے تھے؟

تفسیر نے فرمایا کہ ایسے تھے جس طرح کہ اپنے ہر کے صلاح و پرہیزگار لوگوں سے شرم کیا کرتے ہو۔ پس ویسے ہی اس سے بھی شرم کیا کرو۔ اور اسی تعلیم کے پیش نظر صحابہ کرامؓ میں سے بعض نمازیں اس طرح رکعت جا کھڑے ہوتے تھے کہ پند سے بھی ان سے رڑ کر نہیں جھکتے تھے اور یہی سمجھتے کہ یہ لوگ، بچہ لے بنے ہوئے ہیں اور جس کسی دل میں قتل تھا

کی عظمت قائم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جان جاتا ہے کہ وہ نظر ہے اور اس کو
 بہ طرح دیکھ رہا ہے تو اس کا برعکس و خضوع و خشوع کا حال ہو جاتا ہے
 اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نماز میں داخل دیکھتے ہیں
 دیکھتے تو فرماتے کہ اگر اس کے دل میں خشوع اور خضوع کا مادہ ہوتا تو اس
 کا ہاتھ بھی دل کے طریق کو اختیار کرتا یعنی اس کے ہاتھ دوسرے کا سوال ہی
 پیدا نہ ہوتا۔ رکوع اور سجود کے الفاظ پر کیا معنی تو یہ ہیں کہ تہائی تہائی
 یعنی بدن کے ذریعے عاجزی و رذائیت کا اظہار کیا جائے لیکن جس شخص
 دل کی عاجزی ہے۔ اور جو کوئی اس رمز کو پا جائے کہ چہرے کو زمین پر رکھنا
 اعضائے بدن کے عزیز ترین عضو کا خاک پر رکھنا ہے جس سے دل یعنی خاک
 سے بڑھ کر خود ار اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تو وہ اس حقیقت کو بھی پہچان
 لیتا ہے کہ خود اس کی اصل بھی خاک سے ہے۔ اور اسے خاک ہی میں مل جانا
 ہو گا۔ اور یہ اصل یقیناً ایسی نہیں کہ اس بڑے بڑے اور نماز کیا کریں چنانچہ وہ اپنی ناکسی
 اور بے چارگی کے راز سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ پس ایسے ہی ہر کام میں ایک راز
 پوشیدہ ہے۔ ایک حقیقت پنہاں ہے کہ جب انسان اس سے غافل ہو تو دوسرے
 نماز کی صورت میں اسے ظاہری صورت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو گا۔

قرأت کی حقیقت اور اذکارِ نماز کے بارے میں

”یاد رکھو کہ ہر دو کلمہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے جسے جاننا چاہیے کہ پڑھنے والا خود اسی صفت پر ہوتا کہ صادق کہلا سکے۔ مثلاً اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر بزرگ اور اتنا بڑا ہے کہ اسے عقل و معرفت سے نہیں پہچان سکتے۔ اگر دُعا میں ان معنوں کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے۔ اگر جانتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے وہ حق تعالیٰ سے بزرگ تر سمجھتا ہے تو وہ صادق نہیں ہے۔“

اور اسے یہی کہیں کے کہ یہ بات سچی ہے لیکن تو دسچا نہیں، مجھڑا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور چیز کا مطلق ہو تو گویا وہ چیز اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نسبت بزرگ تر ہے تو پیرلوں کہو کہ اس کا عبود اور اس کا تہ تو وہی چیز تھی جس کا وہ مطلق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔“ اور جب کہا ”وجہت وجہی“ تو اس کے معنی یہ تھے کہ میں نے اس کے چہرے کو تمام عام سے موڑ لیا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے۔ اب اگر یوں کہنے کے بعد بھی اس کا دل کسی اور چیز کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے جو بظہر انبیا ہے، کہا وہ مجھڑا ہے۔ اور جب حق تعالیٰ کی

مناجات میں پہلی بات ہی جموٹ ہو تو اس کی تدریجیت معلوم۔ اور جب کہا حنیفاً
مُسْلِماً تو گویا اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے۔

”مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سہمت میں پس چاہیے
کہ وہ اسی صفت پر ہو۔ یا ارادہ کرے کہ وہ ایسا ہو کر رہے گا۔ جب الحمد کہے تو
لازم ہے کہ حق تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اپنے دل میں تازہ کرے اور اس کا دل مکمل طور پر
صفتِ شکر بن جائے۔

کیونکہ یہ حکم شکر ہے اور شکر دل سے ادا کیا جاتا ہے نہ کہ محض زبان
سے؟ ”ایاک نعبد“ کہتے ہیں حقیقتِ اخلاص دل پر تازہ ہو جانی چاہیے
”اھدنا“ کہے تو چاہیے کہ اس کا دل گریہ و زاری کا مرقع بن جائے کیونکہ
یوں کہہ کر وہ اللہ سے ہدایت کا سوالی بن جاتا ہے۔

نورِ تہذیب و تربیت اور قرأت کا بہرہ زبان سے نکلتے وقت نورِ دل سے ہی نکلنا چاہیے
جیسا کہ اسے سمجھنا ہے اور دل کو اس کے معنی کے مطابق ڈھالتا چاہئے یعنی اس
کے زیورِ معنی سے آراستہ کرتا جائے اور اس کی تفصیل طوائفی ہے اور اگرچہ مترجما
کہ حقیقتِ نماز کا اجرا اسے نصیب ہو تو ایسا بن جائے نہ صورتِ بے معنی پر
تفہمت کرنا ہو گا۔

علاجِ دل بے حضور۔ اسے کیوں کر حاضر کیا جائے!

معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں دل کے غافل ہونے کی دو وجوہ ہوتی ہیں ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری سبب یہ ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لئے ایسی جگہ منتخب کر لی جائے جہاں نمازی کسی چیز کو دیکھتا یا سنتا ہے اور دل اسی طرف مشغول ہو جاتا ہے کہ دل آخر کمان اور آنکھ کا تابع ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ کسی خالی جگہ پر نماز ادا کی جائے۔ جہاں کسی قسم کی آواز سنائی نہ دے اور اگر وہ جگہ تاریک ہو تو بہتر ہے۔ یا پھر آنکھیں بند کر لے چنانچہ بہت سے مابدا اپنے لئے بہت مختصر سے اور تاریک عبادت خانے رجوع سے بسنا لیتے ہیں کیونکہ وسیع و شادہ جگہ پر دل پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ زید ابن عمرؓ جب نماز ادا کرتے تو قرآن تلاوت اور دیگر ہر شے کو جو ان کے پاس ہوتی تھی اپنے آپ سے علیحدہ کرتے تھے تاکہ توجہ اور حاضر منہ دل نہ ہونے پائے۔

اور دوسرا سبب جو باطنی ہے یہ ہے کہ آوارہ و پریشان خیالات کے باعث دل ویسے ہی پر اگندہ ہو رہا ہو۔ یہ انتہائی دشوار اور مشکل ہے۔
یعنی اس کا علاج، اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو کسی (ادھر سے) کام کی وجہ سے جو نماز شروع کرتے وقت ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ نماز میں دل اسی طرف نکلتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس کام کو ختم کرے اور دل کو اس سے

فارغ کرے۔

تب نماز میں مشغول ہو سادہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 ”اگر کھانے اور نماز کا ایک ہی وقت ہو تو چاہیے کہ کھانا پہلے کھا لیا جائے۔“
 اسی طرح اگر کوئی بات کر رہی ہو تو پہلے کہہ دے اور دل کو اس اندیشے سے فارغ

کرے (اور پھر نماز پڑھنا شروع کرے)۔

دوسری قسم ان کا رو باری اندیشوں سے متعلق ہے جو فوری طور پر ختم نہیں
 ہو سکتے۔ یا پھر خیالات عذابی آوارہ و پریشان رہتے ہوں۔ اور دل پر مستطہ ہو
 چکے ہوں تو اسی کا علاج یہ ہے کہ نماز میں جو ذکر اور قرآنی آیات پڑھتا ہے ان
 کے معانی پر غور کرنے لگے۔

”تا کہ یہ غور و فکر ان پر آگندہ خیالات کو اس کے دل سے نکال دے لیکن اس
 طرح تسکین اندیشہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیالات سختی سے غالب نہ ہوں اور شہوت
 و خواہش بہت قوی نہ ہو لیکن اگر شہوت بہت قوی ہو تو ایسا کرنے سے اس کا
 تصور دور نہ ہوگا اور اس کا علاج ”مہل کھانا“ ہی ہو سکتا ہے تا کہ اس علت
 کا مادہ ہی باطن سے دور ہو جائے اور یہ ”مہل کھانا“ یہ مطلب رکھتا ہے کہ
 اس چیز کو ہی ترک کر دے جو اندیشوں کو ختم دے رہی ہے تا کہ نہ رہے بانس نہ
 بجے بانسری، وہ نہیں اس کا پیچھا چھوڑ دے اور گرا بسا نہ کر سکے مہل نہ کی
 سکے، تو ہرگز اس اندیشے سے رہائی نہیں پاسکتا اور اس کی نماز ہمیشہ نسانی

بانوں سے آلودہ رہے گی۔ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور چاہتا ہو کہ چڑیلوں کا شور سنائی نہ دے اور پھر گویا اس سے بچنے کے لئے، لکڑی اٹھا کر انہیں درخت سے اڑا دے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہاں آ بیٹھیں حالانکہ وہ اگر واقعی یہ چاہتا ہے کہ ان سے رہائی حاصل کرے تو اس کی تدبیر یہی ہے کہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ دے کیونکہ جب تک وہ درخت باقی ہے چڑیلوں کا ٹھکانا بنا ہے گا۔ اسی طرح جب تک کسی کام کی زبردست خواہش دل پر مسلط رہے گی خیالات پر اگندہ لڑی طور پر اس میں کافر فرما رہی گے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شخص نفیس کپڑا بطور بدیہ لایا جس پر ہل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ نماز میں حضور کی آنکھ ان پر پڑ گئی پس نماز پڑھتے ہی اس کپڑے کو اتار ڈالا اور اس کے ملک کو واپس کر دیا اور وہی پڑا نا لباس پہن لیا۔

اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی نعین میں نیا تسمہ لگایا گیا۔ نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھلا معلوم ہوا پس فرمایا کہ اس تسمے کو نکال دیجئے اور وہی پڑا پتھر سے لایا جائے ایک مرتبہ نعین بالکل نئی بنوئیں۔ آپ کو بہت پسند آئیں تو ذرا سجدہ میں گر گئے اور کہا میں اللہ کے سامنے انہماں غمزہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس نظر کے باعث جو میں نے اس نعین پر ڈالی ہے اپنا دشمن زعفران دے اور باہر چپے آئے اور سب سے پہلے جو سوالی نظر آیا

موت نہیں آتی کو بخش دیں۔

حضرت علیؓ اپنے کچھوڑوں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ دستوں کے درمیان ایک خوبصورت پرندہ دکھائی دیا جو ادھر ادھر اڑتا پھرتا تھا اور سنتے ہی راستہ سے نہیں مل رہا تھا سلمہ کا دل اس میں اس قدر مشغول ہوا کہ یاد ہی نہ رہا کہ کتنی رکعت نماز ادا ہو چکی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کی شکایت پیش کی اور پھر بطور کفارہ اس ہاتھ کو صدقہ میں دے دیا۔ اسلاف میں سے بہت سے بزرگوں نے اس طرح کیا ہے اور دل کے حاضہ کرنے کا علاج ان کے نزدیک یہی رہا ہے۔

غرض جب تک لوگ نماز سے قبل ذکر حق دل پر غالب نہ ہو دل نماز میں حاضر نہ ہو گا اور جس اندیشے کو دل میں لئے ہوئے مشغول نماز ہوں گے وہ برابر دل میں موجود رہے گا پس جو کوئی حضرت کی قلب سے نماز ادا کرنے کا ارادہ مند ہو اسے چاہیے کہ نماز سے پہلے دل کا عین کرے اور اسے خالی کرے اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مشاغل کو پٹ آپس سے ور رکھے۔ اور بقدر ضرورت دنیا پر تھانے ہوئے اور جو کچھ بیا ہے اس سے بچی مقصود حاصل و اغنت دل ہی ہو کہ اندیشوں سے خالی ہو رہے اور عبادت میں جب تک یہ کیفیت موجود نہ ہوگی دل کا حاضر رہنا ممکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کہی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوافل پر زیادہ زور دے

ان میں اضافہ کرے۔ اور دل کو حاضہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ مشہد چار رکعت کی قدر دل میں رہ جاسے کہ نوافل میں جبری حاضہ ہی سے آہستہ آہستہ فاضل میں حاضہ کی نصیب ہونے لگی کہ یہ نوافل ہی فاضل کے تحت کا دلچہ بن جائیں گے۔
دیکھنا سنے سعادت،

الاصلاح۔ قرآن و حدیث و بزرگان دین کے اقوال سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی اور ان لوگوں کی غلطی بھی نمایاں ہو گئی جو فرضیت نماز کے منکر ہیں۔ پچھلے نماز کا اہتمام تو کرتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت نمازیں ہیں اور یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ ”ما پانچ ویلے“ خاص ست دینے نامی ان خاص ہر ویلے۔ جتنا چاہیے کہ اس قول کے معنی یہ نہیں کہ نماز پانچ کا اہتمام ہی نہ کیا جائے بلکہ غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ بغیر اہتمام کے ہر وقت (یعنی ہر ویلے) کا دعویٰ ہی باطل ہے حقیقت یہ ہے کہ جب صاحب مولا عاشقِ خدا نماز فجر سے فارغ ہوا تو نماز ظہر کی انتظار میں ہے کہ بدائے واپسی بارگاہ میں بدلے گا۔ رحمتی علی الصلوٰۃ حتی علی الشرح) جائیں گے اور انعام پائیں گے کیونکہ مخلوق کی محبت ختمی کہ محبوب کو دیکھتے ہی رونے لگا۔ بغیر ہاتھ پاؤں چومے بغیر پیٹے۔ بغیر قدموں پر گرے۔ بغیر تلوار چاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے سے گریز کرنے سے تعریف کرنے سے کیسے رہ سکتا ہے۔ اگر محبت ہے تو تعظیم کے کمالات بھی زبان

سے نکلیں گے، جھک بھی جائے گا سجدہ میں بھی گر پڑے گا۔ اسی کا نام تو نماز ہے۔ اسی لئے نماز ظہر کی انتظار کی جوتی ہے۔ حدیث شریف کی رو سے نماز نماز بھی نماز ہے۔ تو دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت جو انتظار میں گزرے وہ بھی نماز میں شمار ہوگا۔ اسی طرح پر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء اور پھر عشاء سے فجر۔ تو ایسا شخص جس پر وقت نماز میں ہے۔ یہی اگر کوئی نماز بیچے گا نہ ہی کا اہتمام نہ کرے تو وہ غیر حاضر ہے مجرم ہے بکرم و مہم کہ ادائیگی فرسخ اور بارگاہ الہی کی تعمیری تک محروم ہے۔ اگر عاشق ہو تو ضرور بد نے پر حاضر ہو جاتا۔ عجب عاشق ہے کہ معشوق نے بدیا تھا گئے ہی نہیں یہ بھی ویسا ہی عاشق ہے کہ معشوق ملا اور یہ منہ پھیر کر بیٹھ گئے کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا قسم کیا جانو ہم اہل باطن ہیں۔ ہمارے باطن میں محبت بھری ہوئی ہے۔ ہمارا باطن لبریز ہے محبت سے مگر اظہار کی ضرورت نہیں بھائی دنیا میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو محبت ہے بکہ ہر شخص یہی کہے گا اور بالکل سچ کہے گا کہ مجھ پر محبت ہے۔

بقول ہندو گے:

نافرمانی کرتا ہے تو خدا کی اور ظاہر کرتا ہے تو اس کی محبت کو قہر ہے میری جان کی کہ عجیب بات ہے۔ اگر تیری محبت سچی نہ ہوتی تو اس کی طاقت کرتا کہ بکہ محبت جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے

دوسری اصل زکوٰۃ، صفت اور خیرات کا بیان

جس کے پاس مال ہو اور جس کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
جہانگاہگار ہے۔ قیامت کے دن اس پر بڑی سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے پاس مال ہو چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو دنیا
کے دن اس کے لئے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی پھر ان کو دوزخ کی آگ میں
کریم کر کے اس کی دونوں کرڈیں اور پیشانی اور پیچھے داغی جائیں اور جب ٹھنڈی
ہو جائیں گی پھر گرم کر لی جائیں گی اور نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کو اللہ نے
مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گھنا
سامان بنایا جائے گا۔ وہ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا۔ پھر اس کے دونوں
بہرے لہجے لہجے کا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَقِمُوا صَلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ یعنی نماز قائم کر اور
زکوٰۃ دو سو اس قسم کی کثرت آیات و احادیث میں اور ایمان کے بعد فرض احکام
میں سے ایک زکوٰۃ کا وجوب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اس کے
روگردانی جائز نہیں ہے لیکن زکوٰۃ نعمت کے پورے ہونے پر واجب
ہوتی ہے مثلاً روٹی پہ ایک پوری نعمت ہے جس کے قبضہ میں ہو اور شہر لکھ
نصرت سے زائد ہو و یا ایک سال گزر جائے اس پر مال کا ذخیرہ ہو

حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے
 ہیں اُن کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس میں سات بالیں ہوں کہ ہر
 بال میں سو دانے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ جنہوں نے اپنا مال دوتہڑ بھر بھر کر راہِ خدا میں لٹایا ہے وہی بدلت سے
 نجات پائیں گے۔ چوں کہ صدقہ و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں
 کے فتنے رفع ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی دین کا ایک ستون ہے اور اس
 میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ سے نیت رکھنے کا حکم ہے اور اس
 بند سے خدا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لہذا اللہ پاک نے اس خرچ کرنے
 کو اپنی محبت کا معیار و سزا بخش کی کسوٹی بنا دیا ہے تاکہ مدعیانِ نیت
 کے دعوے کا جوہر سچ کھل جائے کیونکہ یہ تمام ہے کہ نیت پختہ نہ
 ہو جب کہ یہ چیزیں کی محبت میں زیادہ ہوتی ہے اپنی کام و مقصد
 پر مبنی چیزیں یا کسی اور مقصد پر مبنی چیزیں جو کہ ہر حال میں
 غائیہ ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے
 خدا کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ و خیرات دینے والے مسلمان
 تین طرح کے ہیں :-

خیرات کا اعلیٰ درجہ : ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی پایا

سب راہِ خدا میں خرچ کر دیا اور نہ کسی کو شائبہ نہ چھوڑا کہ

سچ زوکی یا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بھی کھد میں تھا انہوں نے سب
آنحضرت کے حضور میں لا رکھا اور جب آنحضرت نے پوچھا کہ اے ابو بکرؓ
اپنے لئے کیا رکھا تو عرض کیا "اللہ اور اللہ کا رسول" اس موقع پر حضرت نے
جی بفرش خیرات مال لائے تھے اور ان سے بھی جناب رسول کریمؐ نے یہی
سوال کیا تھا کہ اے عمرؓ تم نے اپنے لئے کیا رکھا جواب دیا کہ جس قدر یہ
ہوں اسی قدر چھوڑ آیا ہوں "اس وقت آنحضرت نے فرمایا تم دونوں
نے مدتوں کا فرق تم دونوں کے جو ب سے نہ پرستے"

دوسرے درجہ میں وہ متوسط وکس ہیں

خیرات کا متوسط درجہ : جو ساری مال تو خیر کے نام پر نہیں دیتے

بلکہ اس کے ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی غارت سے زیادہ غریج نہیں کرتے
بلکہ غریج بندوں کی حاجتیں نمایاں کرنے کے منظر رہتے ہیں وہیں وقت کوئی
سہولت پاتے یا کسی محتاج کو دیکھتے ہیں تو یہ دیر لگتا مال خرچ کرتے ہیں یہ لوگ
اپنے مال کی زکوٰۃ یعنی مندر اور غرض یہ بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ سارے مال کو خدا
ہی کے لئے خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس کتنے سے ان کی غرض
اس کو راہ خدا ہی میں خرچ کرنے کی ہے لہذا یہ موقع محل کہ انشاء ہے

خیرات کا ادنیٰ درجہ : تیسرے درجہ میں وہ کمزور مسلمان ہیں جو

لوگوں کو واجبہ ہی کے ادا ہونے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ

خبر تھیں کہ "گندہ" جیسے یہ محبوبہ کو کبھی نہیں رستے رہتے تھے۔
 اور توں سے خبریں ہوا کرتی تھیں کہ اس کے ساتھ بہت سی لڑکیاں رہتی تھیں کہ
 انہوں نے اس سے خود بخود بھیجا کہ پرساتھ چلیے اور وہ اس سے کہتے تھے
 کہ "بھئی" اس سے کہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ
 رہے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ رہے
 کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ رہے
 کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ رہے

[illegible]

مذکر و منکر کے معنی : مذکر جو کچھ بھی ہو اور منکر

چھپا کر دیا کرو۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصہ کو
 بھٹاتا ہے اور مجسمان اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ
 کو بھی خبر نہ ہو تو وہ ان سات بندوں کے ساتھ مشغور ہو گا جس پر حق تعالیٰ قیامت
 کے دن سایہ فرمائے گا جیسا کہ اس کے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہ ہو گا اور اس
 میں حکمت ہے کہ صدقہ سے مقصود نخل کی بدخصت کو دور کرنا ہے مگر اس میں
 ریا کے خطرناک مرض کا اندیشہ ہے اس لئے چھپا کر دینے کے سبب ریا سے
 نجات مل جائے گی کیونکہ مسلمان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ریا سانپ کی
 صورت میں اور نخل بچھو کی صورت بن کر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے پس جس نے
 خیرات کرنے سے جی چرایا اور نخل اختیار کیا تو اس نے اپنی قبر میں کاٹنے کے لئے
 بچھو بھیج دیے اور اگر کسی نے خیرات تو کی مگر دکھاوے اور نمود کی غرض سے کی ہے
 تو بچھو کو گویا سانپ کی غذا بنا دیا اور اس صورت میں بچھو سے تو نجات ہو گئی
 مگر سانپ کی زیریں قوت اور زیادہ ہو گئی۔ کیونکہ نخل کا منشا پڑھو تو بچھو کا زور
 بڑھے گا اور ریا کا منشا ہوا تو سانپ کا زور زیادہ ہو گا۔

احسان جتانے کا امتحان : دوم۔ جسے خیرات دیا کرو اس پر

احسان نہ سمجھو اور اس کی شناخت یہ ہے کہ مثلاً قسم نے کسی محتاج کو خیرات
 کے طور پر کچھ دیا اور اس سے شکر گزاری کی توقع رکھی یا مثلاً وہ تمہارے ساتھ
 بدسلوکی سے پیش آیا تمہارے دشمن کے ساتھ محبت کرنے لگا تو تم کو اس قدر

ناگوار گزارا کہ اگر صدقہ دینے سے پہلے یہی صورت پیش آتی تو یقیناً اتنا ناگوار نہ گزرتا تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ تم نے اس محتاج پر احسان سمجھا بھی تو اس بدسلوکی پر اتنا طیش آیا۔

احسان بخانے کے مرض کا علاج :- اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس

محتاج کو اپنا محسن سمجھو کہ جس نے تم سے صدقہ کا مال لے کر تم کو حق خداوندی سے سکدوش کر دیا اور تمہارے مرض بخل کا ٹھیکہ بن گیا کیونکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات سے مقصود بخل کا دور کرنا ہے پس مال زکوٰۃ کو یا بخل کا دھوون ہوا یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرمؐ زکوٰۃ و صدقہ کا مال اپنے خرچ میں نہ لاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال کا میل ہے تو جس مسلمان نے تمہارے مال کا میل لے کر تمہیں اور تمہارے مال کو پاک و صاف بنا دیا تو بھلا بتاؤ کہ اس کا تم پر احسان ہوا یا تمہارا اس پر احسان ہوا بھلا اگر کوئی عراج مفت فصد کھول کر تمہارا وہ ناقص خون نکال دے جو تمہاری دنیوی زندگی کے لئے مفید ہے تو کیا اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتے ؟ اسی طرح جو شخص غلبہ بخل کے فاسد مادہ کو کہ جس کے ضرر کا حیات اخروی میں اندیشہ ہے بلا معاوضہ لئے ہوئے مفت نکال دے تو اس کو بدعتہ اولیٰ اپنا محسن و خیر خواہ سمجھنا چاہیے

تیسری بات :- یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور پاکیزہ مال خیرات کرو کیونکہ جو چیز ناپسند ہو اس کا اللہ کے نام پر دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے

درمیں جو جناب رسول اگر تشریف فرما تھے ہیں نہ پرہیزگاروں کو کھانا کھدیا کرنا اور
ایسا بہتر سلوک ایمانداروں کی کو چاہیے یا کرنا۔ ^{۱۵۱} تبلیغ دین

غیر مسلموں کے کاربیات

تو تعالیٰ فرماتا ہے۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ

عَلٰی مَا کَانَ مِنْ اَمْرِکُمْ یَوْمَکُمْ فَرَسَ فَرَسَکُمْ۔

بُحْبُوحَکُمْ۔ اَلَمْ یَعْلَمِکُمْ اَللّٰہُ اَنَّہٗ یَکْفِیْکُمْ اَمْرًا

کَمَ تَعْلَمُوْنَ۔ فرمایا اے مسلمانو! تم پر اس کی بوجھ نہیں ہے۔

جسے اور میں بھی اس کی بوجھ میں ہوں۔ اس کے لئے روزہ یا کھانا

بے حس و نام نہ کوئی تعقیب نہیں دے گا۔ اور جسے کھانا یا کھانا

بنا پر اس کی بوجھ میں ہے نہ ہرگز نہ۔

عَلٰی مَا کَانَ مِنْ اَمْرِکُمْ یَوْمَکُمْ فَرَسَ فَرَسَکُمْ۔

عَلٰی مَا کَانَ مِنْ اَمْرِکُمْ یَوْمَکُمْ فَرَسَ فَرَسَکُمْ۔

فرماتا ہے۔ اَنَا اَجْزِیْ رِبِّیْ بِیْ ہِیْ سَبَّحَہُ سُبْحَہُ۔

حَسَنَاتٌ جَبَّیْہُ لَعْنَةُ رَجُلٍ اَلَمْ یَعْلَمِکُمْ اَللّٰہُ اَنَّہٗ یَکْفِیْکُمْ اَمْرًا

کَمَ تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی روزہ رکھنا اور حقیقی طہارت ہے۔

روزہ کی حقیقت رکھنا ہے اور پوری طہارت اس میں نہیں ہے اور روزہ

میں سب سے کم درجہ بھوکا رہنا ہے کیونکہ الجوع طعام اللہ فی الارض
یعنی بھوکا رہنا زمین خدا کا طعام ہے اور بھوکے رہنے کو شریعت و عقل کے
لحاظ سے تمام لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہر روزہ کے لئے سنت درست ہونی چاہیے
اور ادائیگی میں صدق و اخلاص۔ لیکن امساک یعنی رُکے رہنے کی شرائط بہت ہیں
مثلاً معدہ کو کھانے پینے سے روکے رکھے اور آنکھ کو شہوت کی نظر کان
کو غیبت کے سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کہنے اور جسم کو دنیاوی
پیرامی اور مخالفتِ حکم الہی سے روکے رکھے۔ بندہ جب ان شرائط کو ملحوظ
خاطر رکھے گا، نبیؐ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب روزہ رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان
ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے۔

رمضان المبارک کے روزے کا بیان

یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے
گا۔ بڑا گناہگار ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔

حدیث شریف میں روزہ کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک
روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے
روزے محض اللہ تعالیٰ کے لئے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اکھیرے گناہ بخش

دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیارنی ہے۔ قیامت کے دن روزہ کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چُھا جائے گا وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ان کو جواب ملے گا یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہر نیکی کا دس گنا سے سات سو گنا نیک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرا ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں جو چاہوں گا دوں گا رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک روزہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے روزہ پر اس قدر اجر و ثواب کہ سب دو باتیں ہیں۔

اول یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور مباشرت چھوڑنے کا نام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ ختنی عبادتیں ہیں مثلاً نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج یہ سب ایسی باتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ پس روزہ وہی مسلمان

رکھنے پر جس کو نولوں میں اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر میں لے گیا
 خود کی بخت نہ بولی

دوسری دفعہ پر جس کو لے گیا اسے بھی خود اپنی بخت نہ بولی
 جسے یہ لے گیا اس نے خود اپنی بخت نہ بولی
 ایں رشتہ نہ نہیں کر رہا ہے اس نے اپنے گھر میں لے گیا
 جسے یہ لے گیا اس نے خود اپنی بخت نہ بولی
 اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس نے خود اپنی بخت نہ بولی
 یہ خدا کی بخت ہے اس نے خود اپنی بخت نہ بولی
 یہ جانتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ اسے بھرتی کے لیے کیا
 آگے بڑھا اور اسے بدلا دیا اور اسے بھرتی کے لیے کیا
 کے بھرتی سے تیری بھرتی ہے اس کی لگاؤ اس کے بھرتی سے
 یہ سچ ہے کہ اس نے خود اپنی بخت نہ بولی

موسم اور ان کی بخت ہے اس نے خود اپنی بخت نہ بولی
 غیر اس کے اور اس کے بھرتی کے لیے کیا
 اس کے بھرتی سے اس کے بھرتی کے لیے کیا
 یہ بھرتی ہے اس کے بھرتی کے لیے کیا
 اس کے بھرتی سے اس کے بھرتی کے لیے کیا

نہایت سے غصہ اور نفرت و کد و کشتیوں میں ہر گز نہ رہے اور نہ
 اس کے لئے کسی بھی وجہ سے کوئی اور کام نہ کرے اور نہ کسی
 اور کسی سے کلام نہ کرے۔

اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
 اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ

اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
 اس وقت ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہر شخص کو

دو شنبہ اور پچھشنہ کے روزہ کی حکمت

منازلہ و جو یہ ہے کہ ہر روز میں سات سو چھ ہزار نماز
 ہے کہ ہر روز نماز کے بعد ہر روز میں دو شنبہ و پچھشنہ و روزہ رکھنا
 اس کے سبب سے ہر روز میں چار سو چھ ہزار نماز کے بعد ہر روز میں
 چار سو چھ ہزار نماز کے بعد ہر روز میں چار سو چھ ہزار نماز
 ہے کہ ہر روز میں چار سو چھ ہزار نماز کے بعد ہر روز میں
 چار سو چھ ہزار نماز کے بعد ہر روز میں چار سو چھ ہزار نماز

جائیں گے۔ اور بارہ مہینے کے تہائی یعنی چار مہینے سے صرف ایک دن زیادہ
 رہے گا یہ تہائی عمر کا حساب غور کرنے سے آسانی سمجھیں آجائے گا اس
 مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے
 اور ثواب بہت زیادہ ہے اور روزہ کی کیفیت کے اعتبار سے تین قسمیں
 یہ ہیں۔

ایک تو عام روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے اور
 جماع سے بچتے ہیں اگرچہ بدن سے گناہ کئے جائیں سو یہ نام ہی کا روزہ ہے۔
 دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو سے بھی کوئی کام خلاف شرع
 نہ ہو۔ یعنی زبان غیبت سے محفوظ رہے اور آنکھ نہ محرم کو برسی نگاہ کے ساتھ
 دیکھنے سے بچی رہے وغیرہ وغیرہ

حلال اور قلیل غذا پر افطار کی حکمت

نتیجہ:۔ خاص روزہ خاص بندوں کا ہے کہ اعضائے بدن کے ساتھ
 ان کا قلب بھی فکر و وسوسہ سے محفوظ رہتا ہے اور سوائے ذکرِ الہی کے
 کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گزر رہو نے نہیں پاتا یہ کمال کا درجہ ہے اور
 چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اس لئے کم سے کم اتنا خیال
 توجہ و درگشتنا چاہیے کہ ایسے کھانے پر روزہ افطار کیا کرو جو بلا مشہہ پاک اور

حلال ہو اور وہ بھی اتنا کھاؤ کہ جس سے معدہ بھاری اور بدن میں کسل نہ ہو جائے کہ تنہجد کو بھی آنکھ نہ کھلے یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کی بھی تلا فی افطار کے وقت کر لے لگو کیونکہ ایسا کرنے والوں کو سوزہ کا اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کہ کسل کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔

چوتھی اصل حج کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ یعنی لوگوں پر اللہ کے لئے حج کرنا لازم ہے جس کے لئے راستہ میں جانے آنے کی طاقت ہو اور کوئی روک نہ ہو۔

فرض عین میں سے ایک فرض حج ہے جو صحت، عقل اور بلوغ اور اسلام اور استطاعت الی السبیل کی صورت میں بندہ پر فرض ہے۔

جاننا چاہیے کہ حج ارکانِ اسلامی میں سے ایک رکن ہے اور عمرہ صبر کی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت مر جائے اور اس نے حج نہ کیا ہو اسے کہہ دو کہ یہودی مرے یا نصرانی اور فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر اپنے جسم کو فتن و فجور سے آلودہ نہ ہونے دیا اور زبان کو یہودہ اور ناشائستہ اقوال میں الجھنے نہ دیا وہ تمام گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز پاک تھلا ہوا ان اس نے حنم لیا تھا۔ اور فرمایا کہ

ہوئے اور سب کی رائے کے خلاف سوائے اس کے ہر شخص نے اس کے لئے
 ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی
 اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی
 قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے

یہ ہے

اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی
 قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے
 ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور
 اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی

قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے
 ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور

قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے
 ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور

قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے
 ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور
 قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے
 ہر قسم کی قربانی کی اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کی اور

ہائیں: پیسے نہ ہا چھ لاکھ افراوئے چھ کیسے۔ درچہ درسیہ ہے۔
 پرچہ کہ جانتے بھی ہو کہ ان ہی سے کتنے افراوئے چھ لاکھ۔
 نے چھ لاکھ ہی جواب دینا چھ لاکھ ہی ہے۔ افراوئے چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ ہل بن موقت چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 آٹھ چھ لاکھ ہی ہے۔ آٹھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 وں میں کیا ہے۔ کو کسی حدت میں ہے۔ ان چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہو سکتا ہے۔ کسی نہ پیشہ پرستہ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 کو ہوا ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ آٹھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔
 ہوا ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔ چھ لاکھ ہی ہے۔

اور اس کے پردوں پر پتھ بگائیں گے تا آنکہ اسے (کعبہ کو) بہشت میں لے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاجی بھی بہشت میں داخل ہو جائیں گے

حج سے حاصل ہونے والی عمریں

حج سے عمریں یہ حاصل ہوتی ہیں کہ اس سفر کو بلحاظ صورت و بہت سن آخرت کی مثل بنایا ہے کہ اس سفر سے مقصود اگر خانہ کعبہ یعنی خانہ خدا میں حاضر ہونا ہے تو اس سفر یعنی سفر آخرت سے مقصود نمود صاحب ثمانہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ پس اس سفر کے احوال و مقدمات سے اس سفر آخرت کے احوال کو یاد کرنا چاہیے۔ مثلاً جب اپنے اہل و عیال اور دوستوں اور عزیزوں کو وداع کرتے ہو تو اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ یہ وداع اسی وداع کی مانند ہے جو ایک دن سکرات موت میں وقوع پذیر ہو کر رہے گا اور جس طرح رزم ہے کہ اس سفر پر روانگی سے قبل تمام ضلالت و گمراہی سے باز رہ کر گھر سے نکلے اسی طرح اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں اس سفر کے لئے اسے دل کو اس دنیا کی برائے اور ہر خواہش سے پاک کر دینا ہوگا ورنہ اس کا سفر آخرت خراب ہو کر رہ جائے گا۔ اور جس طرح اس سفر حج کے لئے ہر طرح کا زاد سفر تیار کرنا ہے اور ہر طرح کی احتیاط ملحوظ رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عین شکل و بیابان میں بے سرو سامانی کا شکار ہو جائے اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ بیابان

قیامت نو اور بھی زیادہ وسیع و عریض اور بے حد ہولناک تر ہے۔ اور اس میں
توشہ کی ضرورت دنیاوی بیابان سے کہیں زیادہ ہے اور جس طرح سفر حج پر
روانہ ہوتے وقت دو ایسی چیزوں کو لے جانے سے گریز کرتا ہے جن کے جلد
خراب ہونے کا احتمال ہو۔ اس لئے وہ جانتا ہے کہ یہ ساق نہ دے سکیں گی
لہذا زادِ سفر کے لائق نہیں تو پھر اسی طرح اسے یہ بھی جانا چاہیے کہ ہر وہ حالت
و عبادت جس میں زیادہ تقصیر کی آمیزش ہو زادِ آخرت کے لائق نہیں اور جب
سواری کے جانور پر بیٹھے تو اپنے جنازے کو یاد کرے کہ وہ پورے یقین سے
جانتا ہو کہ اس سفرِ آخرت میں بھی سواری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس سواری
سے اترنے سے پہلے ہی جنازہ کا وقت (سحیح مح) آ پہنچے۔ اور چاہیے
کہ اس کا سامان ایسا ہو کہ اس سفر کا زادِ راہ بخشہ کے ثابانِ شان ہو اور
جب جامہٴ احرام کو درست کرے یعنی وہاں نزدیک پہنچ کر روزِ مرد کے کپڑے
اتار کر احرام باندھ لے جو دو سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے تو چاہیے
کہ کفن کو یاد کرے کہ اس سفر کا لباس بھی دنیاوی لباس کے برعکس ایسی ہی دو
چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔

جب جبل و بیابان کے خطرات تو کالیف کو دیکھے تو چاہیے کہ
منکرانہ اور قبیحہ کی زندگی اور عذابِ قبر کو یاد میں لائے کہ الحمد سے لے کر تشر
تک ایک عظیم و مہیب جبل راستہ میں پڑے گا جس میں خطرات و آفات

سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے لئے جو کہ وہ اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ! میں
 کو اپنی قوم کے لئے بھیج دے کہ وہ میری قوم کو ایمان لائے اور میری قوم کو
 سے بچا دے۔

یہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے

یہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے

یہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے
 اور وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے

ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں کہ :

حکایت : ایک مرتبہ ابوسلیمان دارانی نے "بتیک" نہ کہا اور ایک میل تک یونہی چلے گئے لیکن پھر دفعۃً بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی فرمایا تھا کہ "اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دیجئے کہ مجھے یاد نہ کریں اور میرا نام نہ لیں کیونکہ جو کوئی مجھے یاد کرتا ہے۔ میں اُس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ یاد کرنے والے، ظالم ہوں تو اُن کو دہی، یاد تو کرتا ہوں مگر اُن پر لعنت بھیج کر۔ اور کہا میں نے سنا ہے کہ حج کا خرچ اگر مشکوک و مشتبہ مال سے پورا کرے اور بتیک کہے تو اس کو جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ لَا بَيْتَ لَاسَعْدِيكَ حَتَّى تَرَدَّ مَا فِي يَدَيْكَ رَئِثًا لِبَيْتِكَ اور سعدیک کہنا ہمیں پسند نہیں جب تک کہ اس کو روز نہ کرے جو تیرے ہاتھ میں ہے یعنی قبضہ میں ہے۔

طلوات اور سعی کی مثال اُن بے چاروں کی سی ہے جو بادشاہوں کے درباروں میں جا کر ادھر ادھر چکر کاٹا کرتے ہیں تاکہ موقع پا کر اپنی عرضداشت پیش کر سکیں اور حویہ خانے میں کبھی آتے ہیں اور کبھی جلتے ہیں اور کسی ایسے شخص کے منداشی رہتے ہیں جو اُن کی شفاعت کر سکے اور اُس کی دست سے وہ اپنی حاجت بیان کر سکیں اور سائنڈ سائنڈ اس بات کے بھنی امیڈار ہوتے ہیں کہ شاید اتفاقاً طور پر بادشاہ کی نظر اُن پر پڑ جائے اور وہ ہر بان

ہو جائے۔

صفا و مروہ کی مثال بھی اسی سے دی جا سکتی ہے۔

میدانِ عرفات میں لوگوں کا قیام کرنا اور دنیا کے تمام اطراف و جوانب سے طرح طرح کے لوگوں کا وہاں جمع ہونا ہے۔ اور ہر کسی کا اپنے لئے دعوے میں مشغول ہونا اور مختلف زبانوں میں عرضِ حال کرنا میدانِ قیامت کی مانند ہے۔ جہاں تمام مخلوق کا اجتماع ہوگا۔ اور ہر کوئی نفسی نفسی کے علم میں ہوگا۔ اور رد و قبول کا خوف اس پر طاری ہوگا۔

پتھر پھینکنا اس مقصد سے ہوتا ہے کہ ایک تو ربیل عبدیت خالص بندگی کا اظہار ہو جائے اور دوسرے یہ کہ اس عمل کی مشابہت حضرت ابراہیمؑ کے فعل سے ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابیس ان کے پاس آیا تھا اور انہیں شبہ میں ڈال کر ورغلانے کی کوشش کی تھی اور جواب میں اُن سے پتھر کھائے (یعنی آپ نے اسی مقام پر شیطان کو پتھر مارے تھے) پس اگر تیرے دل میں یہ اشتباہ پیدا ہو کہ اُن کے سامنے تو شیطان تھا۔ اور آپ اُسے پتھر مارے تھے، لیکن میرے سامنے کیا ہے جو میں خواہ مخواہ پتھر مارتا، پھر وہ؟ تو جان لے کہ یہ شبہ بجائے خود شیطان کا پیدا کردہ ہے پس اس پر پتھر مارتا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے کیونکہ اس کی کمر اسی طرح ٹوڑی جا سکتی ہے تاکہ تو ایک فرمانبردار بندہ بن جائے اور وہی کرے جس کا تجھے حکم دیا جائے اور اپنے تصرف کو اس

ذاتِ باقی کے سپرد کر دے اور بھی سمجھ کہ یوں پھر مار کر تو نے واقعی شیطان کو مغلوب کر لیا۔

حج بیت اللہ بھی سلوک الی اللہ ہے

اہل عرفان کے نزدیک حج بیت اللہ بھی سلوک الی اللہ ہے۔
حج ایک سفر ہے۔ سلوک بھی ایک سفر ہے۔ حج کا مقصد اللہ ہے۔ سلوک کا مقصد بھی اللہ ہے۔ سفر حج کے لئے عازم کو اپنے سفر کا ساز و سامان درست کرنا پڑتا ہے۔ ترکِ وطن ترکِ تعلقات اور ترکِ مشاغلِ دنیوی کے بغیر یہ سفر انجام نہیں پاسکتا۔ اسی طرح سلوک میں بھی ضروریاتِ راہِ سلوک کی فراہمی ضروری ہے۔ سیاح کو اپنے وطن عارضی یعنی مقتضیاتِ طبیعت سے نکلنا پڑتا ہے۔ عاداتِ سابقہ اور خصائلِ ذمیمہ کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ تعلقاتِ ماسویٰ سے منقطع ہونا پڑتا ہے اور اللہ کی جانب سفرِ معنوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ارکانِ حج بھی طلبِ الہی کے کسی نہ کسی دکن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

مثلاً: احرام سے اس جانب اشارہ ہے کہ مخلوق کے شہود کو ترک کر دیا جائے فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان لوگوں سے میل جول پیدا کرتا اور ان کے پاس اس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔

تو وہ حتیٰ الوسع ایسا لباس اختیار کرتا ہے جس میں کسی قدر تکلف اور تصنع

لو دخل ہو۔ وہ لباس لوگوں میں پسندیدہ ہو اور اس لباس کی وجہ سے لوگوں پر اس کی
وجاہت اور شان و شوکت کا اثر پڑے۔ لیکن جب وہ شخص لوگوں سے ہٹ کر کسی
تنہا مقام میں محضے بالطبع ہوتا ہے تو لباس یا لباس میں تکلف کا مطلق خیال نہیں
رکھتا جب کسی شخص کی نظر مخلوقات سے ہٹ جائے گی تو تکلفات لباس سے
آزاد ہو کر صرف ضرورتِ شرپوشی کے پورا کرنے اور شداہد موسمی سے بچنے کی غرض
سے ایک سادہ کپڑا کر سے باندھ لے گا اور ایک سادہ کپڑا بطور چادر کے کاندھے
پر ڈال لے گا۔ یہی وضع احرام کی ہے۔ تو گویا احرام باندھتے وقت مخلوقات
اس کی نظروں سے گر گئی اور ماسوائی کی اس نے نفی کر دی۔

بے سلسلے کپڑے پہننے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صفاتِ ذمیمہ سے مجتو
ہو کر صفاتِ محمودہ اختیار کر لئے جائیں جس طرح سلسلے ہوئے کپڑے میں
ایک تصنع ہوتا ہے اور اس مصنوعی صورت میں کپڑا اپنے مرتبہ اطلاق سے
تقیید عارضی کی جانب تنزل کرتا ہے اور اصلیت سے اُسے ایک بعد حاصل
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خصائلِ مذمومہ میں بھی ایک ایسا تکلف تصنع اور تنزل
ہوتا ہے جو اصل سے دوری کا باعث ہو جاتا ہے۔

احرام کی حالت میں سر نہ مسند و نہ گویا بشریت کی ریاست سے
فارغ البال ہونا ہے۔

ناخن نہ تراشنے ہیں یہ رمز ہے کہ بندے سے جس قدر افعال منہ

ہوں اُن میں وہ اپنا تصرف نہ سمجھے بلکہ جملہ افعال میں اُسے اللہ تعالیٰ ہی کے فعل کا شہود ہو۔

خوشبود کے چھوڑنے سے یہ اشارہ ہے کہ انسان اسماء و صفات سے مجرّد ہو کر ذات کی حقیقت کے ساتھ متحقق ہو۔

نکاح نہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ موجودات میں تصرف کرنے سے پاک ہو جاوے۔
سرمہ نہ لگانے سے یہ تنبیہ ہے کہ انسان احادیث میں عادی ہو کر طلب کشف سے باز رہے۔

مہیقات سے قرب مراد ہے۔ مگر سے مرتبہ الہی۔ کعبہ سے ذات جبر اسود سے لطیفہ انسانہ اور اس کی سیاہی سے مقتضیاتِ طبعیہ کی رنگتوں کی جانب اشارہ ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جانب اشارہ ہے کہ جبر اسود پہلے بہت پید تھا۔ لیکن نبی آدم کی خطاؤں نے اُسے سیاہ کر دیا۔ لطیفہ انسانہ بھی دراصل حقیقت الہی پر پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم پر پیدا کیا۔ یا بہت خوبصورت سانچہ میں ڈھالا۔ مگر مقتضیاتِ طبائع و عادات و فواحش کی جانب میلان سے اس میں تاریکی پیدا ہو گئی جس کی جانب ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ یعنی پھر ہم نے اُسے اسفل سافلین

میں گرا دیا۔

طوافِ کعبہ سے یہ مراد ہے کہ احدیتِ مطلقہ کے ادراک کی بشارت کی جائے اور اس کے ٹھکانے اور منشاء اور مشہد کے معلوم کرنے کے لئے سعی کی جائے۔ ساتھ ساتھ طواف سے اس جانب اشارہ ہے کہ جن اوصاف سے اس کی ذات تمام و کمال کو پہنچی یا جن اوصاف کے ادراک کے بغیر اس کی ذات متکملہ محال ہے وہ سات ہیں۔ حیات۔ علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ سمع۔ بصر۔ اور اس میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ بندہ ان صفات میں اپنا خیال دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی صفات کی جانب رجوع ہو جائے تاکہ اس کی حیات اللہ کی طرف منسوب ہو اور اس کا علم اللہ کی طرف منسوب ہو اور اس کا ارادہ اور اس کی قدرت اور اس کا سمع و بصر و کلام سب اللہ کی طرف منسوب ہوں اور وہ ایسا ہو جائے جیسا کہ حدیثِ قربِ نوافل میں وارد ہے کہ میں دلعنی اللہ، اس کا سمع بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہے اور اس کی تہ بن جاتا ہوں کہ مجھ سے دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ مجھ سے گرفت کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ مجھ سے چلتا ہے۔

طواف کے بعد صلوٰۃ سے اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ جس شخص میں یہ جملہ امور کمال کو پہنچ گئے اس میں احدیت کا ظہور ہو گیا اور حق تعالیٰ کا ناموس اس میں قائم ہو گیا۔ مقامِ ابراہیم کے پیچھے اس صلوٰۃ کے مستحب

ہونے میں اشارہ ہے مقام خلقت کی جانب جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جسم میں اسما و صفات کے آثار کا ظہور ہو جائے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی مادر زاد اندھے یا ابرص کو چھوئے تو وہ اچھا ہو جائے اور اپنے پرچے توڑیں اس کے لئے طے کر دی جائے اور اسی طرح بقیہ اعضاء میں بغیر حلول و اتحاد کے انوار الہی موجود ہو جائیں۔

زمزم سے علوم حقائق کی جانب اشارہ ہے اور اس کو تان تان کر پیچے میں ترغیب ہے کہ حقائق و معارف کے حصول میں ہمہ وقت اور ہر حالت میں کوشاں رہے اور مَلْ مِنْ مَزِيدٍ کی صدا گاتا رہے۔

صفائے صفت خلتیہ سے پاک و صاف ہونے کی جانب اشارہ ہے مراد یہ ہے اسما و صفات الہیہ کے اُبلتے ہوئے چشموں سے سیراب کی جانب دُعا ہے۔

بعد اعرام سر منڈانے سے اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ اس مقام پر ریاست الہی متحقق ہو گئی۔

بالوں میں کمی کرانے سے اس شخص کی جانب اشارہ ہے جس نے امور میں کمی کی ایسا شخص اس تحقیق کے درجہ سے جبکہ اہل قرب کا مرتبہ ہے اُتر گیا اور مرتبہ اعیان میں رہ گیا۔

احرام سے باہر آنا کو یا خلق کے لئے اپنے پاس گنجائش پیدا کرنا ہے

تاکہ خلق بھی اس سے منتفع ہو اور اس کے ذریعہ سے قرب تلاش کرے۔
عرفات سے خدا کی معرفت کا مقام مراد ہے۔

دونوں علموں سے مراد جمال اور جلال ہے۔ جمال و جلال ہی میں خدا کا راستہ
ملتا ہے اور یہی دونوں گویا وہ علم ہیں جو خدا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔
مشترک الحرام سے یہ مراد ہے کہ حرمتِ الہی کی تعظیم اور شرعیہ پر قیام کے
ذریعہ سے کی جائے۔

منہی سے مراد اہل قربت کی منزل ہے۔ ادنیٰ کو اعلیٰ کی خاطر قربان کئے
بغیر منزلِ قرب نصیب نہیں ہو سکتی۔

چار ثلاثہ نفس، طبیعت اور عادات مراد ہے۔ ان میں سے
ہر ایک کو سات سات کنکریوں سے مارا جائے یعنی صفاتِ الہی کی ساتوں
قوتوں کے آثار سے ان تینوں موانعات کو فنا کر دیا جائے۔

طوافِ افانیت سے یہ مراد ہے کہ فیضانِ الہی کی ہمیشگی سے انسان
ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ حصولِ کمالِ انسانی کے بعد بھی فیضانِ الہی منقطع نہیں
ہوتا کیونکہ خدا کی ذات لامتناہی ہے۔

حواف و دواع سے اشارہ ہے طوافِ خدا کی ہدایت کے بطور حال کے
و نیز اشارہ ہے طوافِ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے مجیدہ ختین تک پہنچائے
جائیں اولیاء اللہ اسرارِ الہیہ کے حامل ہوتے ہیں اور یہ اسرارِ ان کے پاس

مستحقین کے لیے بطور امانت کے سونے میں جسے ان اسرار کا اہل اور مستحق پانے میں اُسے وہ اس کی امانت سپرد کر دیتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَإِنْ أَتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

یعنی پھر اگر ان میں ایک گونہ نمیز و یکجہ تو ان کے اموال ان کے حوالہ کر دو۔
(النار - ج ۱)

جو دعائیں ان مناسک میں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی بے شمار اسرار ہیں جن سے عارفین غنی قدر مراتب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔

یہ ہے اہل اللہ کا حج۔ اگر اس نقطہ نظر کا تحفظ ہو گیا اور اس نوعیت کے

فوائد ان کے نزدیک مرتب ہو گئے تو سب کچھ ہے ورنہ بجز ایک رسم کی ادائیگی

کے کچھ بھی نہیں گو یہ رسم بھی بہ حیثیت ایک مذہبی رسم ہونے کے ایک اہمیت

رکھتی ہے جس کی تذیل و تفحیک کفر تک پہنچا دینے کے لئے کافی ہے۔ مگر

جب ایک رسم کی تفحیک و تذیل کو جائز نہیں رکھا جاسکتا تو وہ حکمتیں اور

فائدے اور وہ اسرار و نکات اور وہ روحانی بلندیوں اور معنوی کمالات

جو اس رسم کی تہ میں مخفی ہیں۔

بیزائد سمجھنا کیونکر ہو سکتے ہیں۔

جانبنا چاہیے کہ حرم کو حرم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کا مقام اور جائے امن ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لئے دو

مقام ہیں ایک جسم کے لئے اور دوسرا دل کے لئے۔ مقام جسم مکہ معظمہ ہے۔

مقامِ دلِ خلعت ہے۔ جو ان کے مقامِ جسمانی کا قصد کرے اُسے تمام لذات و ثبوت سے منہ موڑنا لازمی ہے اور احرامِ باندھنا بھی ضروری ہے۔ حدوں کا ترک کرنا بھی رذی ہے اور تمام حواس کا روکنا بھی رزم ہے۔

عرفات میں نویں ذوالحجہ کو حاضر ہونا روایاں سے موزونہ جا کر نکر چینا مکہ معظمہ کا عواف بیت اللہ منیٰ میں آکر تین روز رہنا رمی جمار کرنا حلق یا قصر یا قربانی کرنا۔

پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقامِ دل کا اردہ کرے تو مرغوب چیزوں کا ترک کرنا۔ لذات و راحت کا چھوڑنا۔ اغیار سے ان کے ذکر و اذکار سے منہ موڑے۔ اس لئے کہ دنیا کی طرف متوجہ ہونا ایسی راہ میں خطرناک ہوتا ہے۔ پھر معرفت کے عرفات میں کھڑا ہو اور مزدلہ الفت کا قصد کرے پھر ستر تنزیرِ حق کے طواف میں لے جائے اور خواہشات و خیالاتِ فاسدہ کو امن کے منیٰ میں اتارے اور نفس کو مجاہدِ قربان کا ہتھیار قربان کرے تاکہ مقامِ خلعت پہ پہنچ جائے تو تن کے مقام میں داخل ہونے کے بعد شہین اور اس کی تلوار سے امن لینا ہے۔ اور وہاں کے مقام میں داخل ہونے سے قطع ہونے سے امن ملتا ہے۔

دستِ دہراں

ایک شخص حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو۔ اس نے کہا حضور حج کر کے آیا ہوں۔

جنیدؒ نے فرمایا: تم حج کر کے آئے ہو۔ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ اس کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل سوالات کئے :-

جنیدؒ: جب تو بہ نیت حج گھر سے نکلا اور اپنے وطن سے کوچ کیا تو اس وقت سب گناہوں سے بھی کوچ کیا تھا یا نہیں؟
حاجی :- حضور یہ تو نہیں کیا۔

جنیدؒ: تو پھر گھر سے چلا ہی نہیں۔ اچھا جب تو گھر سے چلا اور منزلیں پر قیام کیا۔ تو راہِ حق یعنی طریقت کا مقام بھی طے کیا یا نہیں؟
حاجی :- حضور اس کی تو مجھے خبر ہی نہیں تھی۔

جنیدؒ: تو پھر تو نے منزلیں بھی طے نہ کیں۔ اچھا جب تو نے احرام باندھا تو مینات میں صفاتِ بشریت سے عیبی گئی کی سبب رحمتِ باری اور عادات سے علیحدگی کرتے ہیں؟

حاجی :- حضور یہ بھی نہیں ہوا۔
جنیدؒ: تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے احرام بھی نہیں کیا۔ اچھا جب تہنات میں کھڑا ہوا تو تجھے کشف و مشاہدہ کا ذوق واضح ہوا؟

حاجی :- حضور یہ بھی نہیں۔

جنیدؒ: تو کو یا تو عرفات میں کبھی کھڑا نہیں ہوا؟ اچھا تو مزو واہ پہنچا تو تلوے تمام نفسانی مرادیں ترک کیں؟

حاجی: حضور نہیں۔

جنید: تو گویا تو مردانہ بھی نہیں کیا۔ اچھا جب تو نے طواف بیت کیا تو

بہ چشم سر تنزیہ کے مقام میں لٹا لٹہ جمالِ حق دیکھے؟

حاجی: حضور نہیں دیکھے۔

جنید: اچھا تو گویا تو نے طواف بھی نہیں کیا۔ اچھا یہ تو بتا جب تو نے معنا^{اور}

مروہ کی سعی کی تو تجھے معنا کا مقام اور راقی پر گزرنے کا درجہ یاد آیا؟

حاجی: حضور مجھے اس کی تیز ہی نہیں۔

جنید: تو اچھا تو ابھی تو نے سعی معنا و مروہ بھی نہیں کی۔ اچھا جب تو

منی میں پہنچا تو نیری بستی تجھ سے سا قلمبوی؟

حاجی: نہیں۔

جنید: تو گویا تو منی بھی نہیں گیا۔ اچھا جب تو قربان کاہ میں پہنچا اور قربانی

کی نوٹوں نے خواہشات نفسانیہ کو قربان کیا؟

حاجی: حضور ایسا نہیں کیا۔

جنید: تو گویا تو نے قربانی بھی نہیں کی۔ اچھا جب تو می حمار کر رہا تھا

تو اس وقت تو نے اپنی خواہشات جو تجھ میں تھیں وہ بھی چھینکیں؟

حاجی: نہیں۔

جنید: تو گویا تو نے رٹی بھی نہیں کی اور تو نے حج ہی نہیں کیا۔ واپس

جا اور ایسا حج کر جو تجھے ہم نے بتایا ہے۔ تو اس کے بعد منام

ابراہیم پر پہنچے گا۔

فقیر

ایک بار اُجرہ کر ایسا بستا ہے — کہ پھر کبھی نہیں اُجرہ تار
اور دنیا دار — بس بس کر اُجرہ اکرتا ہے ۔

دل کی دنیا

جب اللہ کے ذکر سے ایک بار آباد ہو جاتی ہے پھر کبھی نہیں اُجرہ تار
سدا ہری بھری رہتی ہے ۔

— ذکر اس کا زیور !

— ذکر اس کی زینت

— ذکر اس کی ڈھال

— ذکر اس کی تیغ

— ذکر اس کی ضرورت

— ذکر اس کی حاجت

— ذکر اس کی جان — اور ذکر ہی اس کو شان ہے

ذکر ختم — — — — — ہر شے ختم !

آج

اس کے پاس ہر شے ہے۔ علم ہے۔ شکل ہے۔ لباس ہے۔
 جبتہ ہے۔ دستار ہے۔ غصا ہے۔ ہر شے ہے۔ صرف
 ایک شے نہیں

اور

اس کے بغیر کوئی بھی شے کام نہیں دیتی۔ اور وہ —
 ذکر ہے۔

(نامعلوم)

پانچویں اصل: ذکر حق تعالیٰ کے باب میں

غوب سمجھ لے کہ تمام عبادات کا کُتبِ لباب اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ نماز جو مسلمانی دین کا ستون ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر حق تعالیٰ جاری رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

ترجمہ: رہے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ

کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے اور ذکرِ الہی بہت بڑی چیز ہے، اور قرآن مجید پڑھنا تمام عبادات میں سے افضل ہے کیونکہ یہ حق تعالیٰ کا اپنا کلام ہے

اور اُسی کے ذکر سے معذور ہے لہذا اس کی یاد دلاتا ہے، اور جو کچھ اس میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تازہ کرنے کا سبب ہے اور رُخسے کا

مقصد شکستِ شہوات ہے تاکہ دل زحمتِ شہوات سے خلاصی پا کر صاف و شفاف ہو جائے اور ذکرِ الہی کی رشایانِ شان، قرار بن جائے کہ دل

جب تک شہوات سے آلودہ ہو تو ذکرِ الہی اس سے ممکن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ذکرِ الہی کا کچھ اس پر ہوتا ہے اور حجِ خدہ خدہ کی زیارت کا تاہم ہے

اس کا مقصد بھی خدہ و نہ خدہ کا ذکر ہی ہوتا ہے کہ شوقِ رقیق و رقیق جہت

جائے۔ پس عام عبادت کا خصوصہ و حاصل ذکرِ الہی ہے اور ان سب میں یہی ^۱
 راز پوشیدہ ہے۔ بلکہ اصل مسلمانانہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور یہ عین ذکر
 ہے اور باقی عینی عبادات میں وہ اسی کی تاکید ہیں۔ نہ حق تعالیٰ کا تجھ کو یاد کرنا
 نیزے ذکر کا ثمر ہے اور اس سے بزرگ تو کسی ثمرہ کا تصور ہی کیونکر کیا جاسکتا
 ہے؟ اسی لئے تو فرمایا ہے کہ —

”مجھے یاد کرو تاکہ میں بھی یاد کیا کروں۔“ اور خدا کی یہ یاد دہائی طو
 پر یعنی ہمیشہ کے لئے ہونی چاہیے۔ اور اگر تو ہمیشہ یاد نہ کر سکے تو اکثر و بیشتر غرض
 یاد کرنا چاہیے۔ کہ نجات و فلاح اسی سے وابستہ ہے اور اسی لئے فرمایا ہے۔
 ”اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔“ یعنی اگر فلاح (نجات) کی
 امید رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کی تجدید یہی ہے کہ کثرت سے ذکرِ الہی کیا جائے
 نہ یہ کہ فقط اساً؟ اور بہت زیادہ کے ساتھ ساتھ، یہ اکثر اوقات کبھی ہونا
 چاہیے نہ کہ مختص کبھی کبھی! چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ — ”... وہ لوگ اللہ
 تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کھڑے بیٹھے کھڑے بیٹھے کھڑے بیٹھے۔“
 گزنا ہے اُن لوگوں کو جو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، غرض کسی بھی حالت
 میں یادِ الہی سے غافل نہیں ہوتے۔ نیز فرمایا — ”آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ
 دیجئے کہ اے شخص اپنے رب کو یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف
 کے ساتھ اور زور کی آواز کے بجائے کم آواز کے ساتھ صبح و شام یعنی علیٰ الدوام

اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یعنی اسے یاد کر رہو رو کر بخون و مہر اس کے
ساتھ پوشیدہ صبح اور شام اور کسی لمحہ بھی اس سے غافل نہ رہو۔

جو تیسری یاد سے اک لحظہ بھی رہوں غافل

تو مجھ پر خواہش جنت حرام ہو جائے

اور رسول اکرمؐ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کاموں میں سے افضل ترین کام کون

ہے؟ فرمایا۔ یہ کہ جب تو مرے تو تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو

اسے شورِ صبح محشر بھی جگا سکے نہ شاید

تیرا نام لیتے لیتے جسے نیند آگئی ہے

اور ایک مرتبہ خود ہی فرمانے لگے کہ:

”تمہیں آگاہ ہی کیوں نہ کر دوں کہ تمہارے اعمال میں سے وہ کون سا

بہترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابلِ قبول ہے اور

جس کی بدولت تمہیں افضل ترین درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو سونے چاندی

بہ نسبت دینے سے کبھی بلند تر جزا کا حاصل ہے۔ جس کی نسبت مر جاتا ہے،

بھی زیادہ ہے جو نعم اللہ کے دشمنوں سے کرتے ہیں جس پر تمام کافروں کی اور کہ فر

تمہاری گردنیں کاٹ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں؟

لوگوں نے مشتاقانہ پوچھا یا رسول اللہؐ! وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

”ذکر الہی جتنی جتنی نورِ وقت پر کرتے رہنا۔“

اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد میں جس شخص کو دُعا مانگنا بھی بھول گیا اس کا انعام میرے نزدیک دُعا مانگنے والوں سے زیادہ ہے۔“
 (یعنی جو میری یاد میں اس درجہ مجرب ہو جائے کہ اسے دُعا مانگنے کا ہوش بھی نہ رہے، اُس کا کچھ نہ مانگنا مجھے اور بھی زیادہ پسند ہے اور اسے میں اور بھی زیادہ انعام دوں گا۔ سہ

بے طلب دیں تو مزا اس میں سوا ملتا ہے
 وہ گدا جس کو نہ ہو غمّائے سوال اچھا ہے

نیز فرمایا:

”غافلوں کے درمیان ذکرِ حق ایسا ہے جیسے مریضوں میں زندہ یا جیسے خشک گھاس میں بہا بہرا درخت یا جیسے بہاد سے بہاگ جانے والوں میں مریغازی“
 اور معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ:

”اہلِ بہشت کو کسی بات کی حسرت نہ ہوگی سوائے اُن گھڑیوں کے جو دُنیا میں یادِ الہی کے بغیر گزار دی تھیں۔“

گزّاری تھیں خوشی کی چپ گھڑیاں

انہی کی یادِ مبریٰ زندگیاں

کیمیائے سعادت

ذکر الہی میں سو سے زیادہ فائدے ہیں

حافظ ابن قیمؒ ایک مشہور محدث ہیں انہوں نے ایک مبسوط رسالہ عربی میں ”الواہل الصیب“ کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں تنوے بھی زیادہ فائدے ہیں ان میں سے نمبر وار ۹۰ فائدے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں جن کو مختصراً اس جگہ ترتیب و نقل کیا جاتا ہے اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی کئی فائدوں کو شامل ہیں اس لحاظ سے یہ سو سے زیادہ پر مشتمل ہیں۔

(۱) ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو ٹوڑتا ہے۔

(۲) اللہ جلّ جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔

(۳) دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔

(۴) دل میں فرحت سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے۔

(۵) بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔

(۶) چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے۔

(۷) رزق کو کھینچتا ہے۔

(۸) ذکر کرتے والے کو ہیبت اور خداوت کا لباس پہناتا ہے یعنی

اگر کس کو کھینچنے سے عیب پڑتا ہے اور نہ کھینچنے سے عیب کو خداوت

نصیب ہوتی ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا دوازہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔

(۱۰) ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے۔

(۱۱) اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شانہ اس کی جائے پناہ اور مادی و ملبجان جاتے ہیں اور مصیبت میں اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔

(۱۲) اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔

(۱۳) اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔

(۱۴) اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے چنانچہ کلام پاک میں ارشاد

ہے۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ اور حدیث میں ورد ہے۔ مَنْ ذَكَرَنِي

فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي (الحدیث)

(۱۵) اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے۔

(۱۶) دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لئے پانی۔ خود غور کرو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا ہوتا ہے۔

(۱۷) دل اور روح کی ریزی ہے۔ اگر ان دونوں کو اپنی ریزی نہ ملے۔ کیا سب سے جیسا بد ن کر سکتا ہے ریزی ریزی کا نہ ملے۔

(۱۸) دل کو رنگ سے صاف کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ میں ہی ورد ہے۔ ہر چیز پر اس کے مناسب رنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور رنگ خواہشات اور غفلت ہیں۔ یہ اس کے لئے صفائی کا کام دیتا ہے۔

(۱۹) لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔

(۲۰) بندہ کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے

دور ہوتی ہے۔

(۲۱) جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذکر کرتے

رہتے ہیں۔

(۲۲) جو شخص راحت میں نہ ملے شامہ کا ذکر کرتا ہے اللہ جل شانہ مصیبت

کے وقت اس کو یاد کرتا ہے۔

(۲۳) اللہ کے مذابح سے نجات کا ذریعہ ہے

(۲۴) سکینہ در رحمت کے لئے بکاسبب ہے اور فرشتے ذکر کرنے والے

کو گھیر لیتے ہیں۔

(۲۵) اللہ کی رحمت اللعالمین سے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت

سے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت سے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت

زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان بیچارے کو محفوظ

رہتا ہے۔ اور جس کی زبانیں دلی نہیں ہوتی بلکہ لعل کی لغو باتیں مٹتی

رہتا ہے۔

(۲۶) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں

شیطان کی مجلسیں ہیں اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے

پسند کرے اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے

(۲۷) ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید (نیک بخت) ہوتا ہے۔

اور اُس کے پاس بیٹھنے والا بھی اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بد بخت ہوتا ہے اور اُس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔

(۲۸) قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔

(۲۹) ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا روتا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدانِ حشر میں بلبل رہا ہوگا یہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔

(۳۰) ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے۔ جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اُس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔

(۳۱) باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے اس لئے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔

(۳۲) اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں۔

(۳۳) جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ سو مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا
 ثواب ہوتا ہے اور سونکیاں اس کے لئے لکھی جاتی ہیں اور سب بڑا سبب
 اس سے معاف کر دی جاتی ہیں اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے
 اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص کہ اس سے زیادہ
 عمل کرے اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے ذکر کا افضل اعمال
 ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۳۴) دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے خود
 اپنے نفس کے بھلائی کے اور اپنے تمام مصالح کے بھلائی کے چنانچہ
 ارشادِ خداوندی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
 أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورہ حشر رکوع نمبر ۲)
 ”تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی پس اللہ نے
 ان کو اپنی جانوں سے بے پروا کر دیا یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے
 حقیقی نفع کو نہ سمجھا۔ اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کے
 مصالح سے غافل ہو جاتا ہے پھر یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے جیسا کہ
 کسی شخص کی کشتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے اس کی خبر گیری
 نہ کرے تو لا محالہ وہ ضائع ہو گا۔ اور اس سے امن جب ہی مل سکتا

ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تروتازہ رکھے اور ذکر اس کو
ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک
کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس
بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ مستحق ہے اس لئے ان اشیاء کے نہ ہونے
سے بدن کی ہلاکت ہے جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلہ میں کچھ
بھی نہیں ہے۔

(۳۵) ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے۔ بستر پہنچے اور بستر میں بھی صحت
میں بھی اور پیاری میں بھی نعمتوں اور انواروں کے ساتھ مشغول رہے۔
کوئی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو جیسا کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: مَا تَدْعُوهُ شُبَّانُ الْمَدِينِ لَئِنْ دُعُوا لَتَفْعَلُنَّ
بِشَيْءٍ عَظِيمٍ۔

(۳۶) ذکر کا نور دینا ایسی سائنہ رہتا ہے اور فہم میں سائنہ رہتا ہے
اور آخرت میں مضبوطی پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا رشا
ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَاَحْيَيْنَاكَ وَجَعَلْنَا لَكَ نُورًا يَمْشِي
بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
(سورہ النعام رکوع ۵) ترجمہ: ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا پھر تم
نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور سے دیا کہ وہ اس

نور کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی وہ نور ہر وقت اُس
 کے ساتھ رہتا ہے کیا ایسا شخص بد حالی میں اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
 جو گمراہیوں کی تاریکیوں میں گھیرا ہو کہ اس سے نکلنے ہی نہیں پاتا، پس
 اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اُس کی محبت اور اُس
 کی معرفت و رُحس کے ذکر سے متور ہے اور دوسرے شخص ان چیزوں سے
 خالی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت پیچیدہ ہشتون چیز ہے اور سی ہیں
 پوری کامیابی ہے سی لئے بنی کریم اس کی صلب ہو رہی ہیں اُبلانہ فرمایا
 کرتے تھے اور اپنے سر پر بڑی نور کو صلب فرماتے تھے چنانچہ حاد
 میں نور کو دیکھیں یہ ہیں جن میں حضور کریم نے اس کی نورانی ہے
 نہ حق تعالیٰ شہر آپ کے دوست ہیں جو ہیں پر ہے نہ کیا
 میں کان میں آنکھ میں اور پیچھے و امیں بائیں آگے پیچھے نور ہی ذکر کرے
 حق کریم ہی دیکھ کر نور مجھ ہی کو سرتا پانور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن
 جائے اس نور کے بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک
 عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ اُن پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے اور
 ایسا ہی نور اُن کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔

(۱) نور تصوف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیاء کے سب طریقوں میں رائج ہے
 جس شخص کے لئے نور کا دروازہ کھل گیا ہے اُس کے لیے اللہ تعالیٰ تک

پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔

(۳۸) آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا اور جب ذکر دل پر مستط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے، درغیر کنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت کنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔

(۳۹) ذکر پر اگندہ کو مجتمع کرتا ہے اور مجتمع کو پر اگندہ کرتا ہے دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ پر اگندہ کو مجتمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل پر جو متفرق ہجوم غموم تنکرات پریشانیوں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتا ہے اور مجتمع کو پر اگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفکرات مجتمع ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ جمع ہو گئے ہیں ان کو پر اگندہ کر دیتا ہے اور جو شیطان کے شر آدمی پر مستط ہیں ان کو پر اگندہ کرتا ہے اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے

اور یہاں تک کہ وہ ذکر کر دیتا ہے

وہ ذکر آدمی کے دل کو غموم سے جگاتا ہے

دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سانسے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔

(۲۱) ذکر ایک رخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح

میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں اور غنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی
 اتنی ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ پھل اس پر آئیں گے

(۲۲) ذکر اس پاک ذات کے قریب کر دیتا ہے جس کا ذکر کر رہا ہے حتیٰ کہ

اُس کے ساتھ مَعِیَّتِ نَصِیب ہو جاتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا - وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَتَّبِعُونَ کے ساتھ ہے،

اور حدیث میں وارد ہے اَنْ مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي د میں اپنے

بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے، ایک حدیث

میں ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں۔ میں اُن کو اپنی رحمت سے دُر

نہیں کرتا اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تو میں اُن کا حبیب ہوں

اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں اُن کا طبیب ہوں کہ اُن کو پریشانیوں میں مبتلا

کرتا ہوں تاکہ اُن کو نجات ہوں سے پاک کروں نیز ذکر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی

مَعِیَّتِ نَصِیب ہوتی ہے وہ ایسی مَعِیَّتِ نَصِیب ہے جس کے برابر کوئی مَعِیَّتِ نَصِیب

ہے نہ دوزبان سے تعبیر ہو سکتی ہے نہ تخریر میں آ سکتی ہے اس کی لذت

وہی جان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ

مِنْهُ سِدْرًا

۴۳) ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ مالوں کے خرچ کرنے

کے برابر ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔

۴۴) ذکر شکر کی جڑ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی نہیں کرتا

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے

عرض کیا آپ نے مجھ پر بہت احسانات کئے ہیں مجھے عریضہ بتا دیجئے کہ

میں آپ کا بہت شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تھنا تھنا کر

کرو گے اتنا ہی شکر ادا ہو گا۔ دوسری حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ

درخواست ذکر کی گئی ہے کہ یا اللہ تیری شان کے مناسب شکر کس طرح ادا

ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر وقت ذکر کے ساتھ تروتازہ ہے۔

۴۵) اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو بزرگ وقت

مشغول رہتے ہیں اس لئے تقویٰ کو مذہبِ جنت ہے اور ذکر کا مقصد اللہ کی

معبیت ہے۔

۴۶) سب ایک خاص قسم کی تسکوت سمجھتی ہیں جب ذکر کے بعد کسی چیز

سے بھی نرم نہیں ہوتی۔

۴۷) ذکر دل کی چوہا رین کا علاج ہے۔

۴۸) ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے اور ذکر اللہ شغف اس کے ساتھ

رشتہ منی کی جڑ ہے۔

(۴۹) اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔

(۵۰) ذکر کرنے والے پر اللہ کی تسبیح و رحمت، اور فرشتوں کی صدقہ و عطا ہوتی ہے۔

(۵۱) جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہیں۔

(۵۲) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔

(۵۳) اللہ جل شانہ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔

(۵۴) ذکر پر مداومت کرنے والا جنت میں منتابو داخل ہوتا ہے۔

(۵۵) تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں۔

(۵۶) تمام اعمال یہ ہیں عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے روزوں

میں وہ روزہ افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو حج میں وہ حج افضل ہے

جس میں ذکر کی کثرت ہو سیحری اور نماز جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔

(۵۷) یہ نوافل اور دوسری نفل عبادات کی قائم مقام ہے۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فسر نے حضور اکرم سے شکایت کی کہ یہ

نفل و رگ بڑے بڑے اعمال کو لیتے ہیں یہ روزے نماز میں بہار

شکایت ہیں اور یہ روزے جمعہ و جمعہ کے روزے ہیں یہ جنت

لے جاتے ہیں حضورِ اکرمؐ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے
 کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے گا مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے۔ اس کے بعد
 حضورِ اکرمؐ نے ہر نماز کے بعد سُبْحَانَ اللہِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الْاَکْبَرُ
 پڑھنے کو فرمایا۔ حضورِ اکرمؐ نے حج عمرہ جہاد وغیرہ عبادت کا بدلہ ذکر کو
 قرار دیا ہے۔

(۵۸) ذکر دوسری عبادات کے لئے بڑا مُعِین و بدوکار ہے کہ اس کی کثرت سے
 ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادات میں لذت آنے لگ جاتی ہے
 اور کسی عبادت میں بھی مشقت اور بار نہیں رہتا۔

(۵۹) ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان ہو جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو
 جاتی ہے اور ہر قسم کے بوجھ میں خفقت ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو
 جاتی ہے۔

(۶۰) ذکر کی وجہ سے دل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے۔ ڈر کے مقام پر
 اطمینان پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کے ذکر کو خصوصی دخل
 ہے اور اس کی یہ خاص تاثیر ہے جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنا ہی اطمینان
 نصیب ہوگا۔ اور خوف زائل ہوگا۔

(۶۱) ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے
 ایسے کام جس سے صدمہ رہنے لگتا ہے جو دشوار نظر آتے ہیں حضورِ اکرمؐ

نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہؑ کو جب اُنہوں نے چاک کی مشقت سے
 کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تھا تو اس نے وہ وقت
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تہ اکبر ۳۴۴
 پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔

۴۲۔ آخرت کے لئے کچھ کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں اور میں
 ذکرین کی جست سب سے آگے ہے عمر مولیٰ غفرلہ سے یہ ہے کہ
 قیامت میں جب لوگ اس کا ثواب ملے گا تو اس وقت سے لوگ اس وقت
 حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کیا یہ لیا کہ سب سے زیادہ سہل
 عمل تھا۔ یہ ہے کہ رحمہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کیا کرنا
 روزِ موت سے بڑھ کر کسی نے عرض کیا مگر وہ لوگ کون ہیں حضور اکرمؐ
 نے ارشاد فرمایا ذکر پر مشغول رہے کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہٹا کر دیتا ہے
 رہے اور کرنے والے کی اللہ تعالیٰ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچا
 بناتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچا بناتا ہے اس کا حشر جہنموں کے
 ساتھ نہیں ہو سکتا حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ نے
 سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔
 ۴۳۔ ذکرین کے لئے میں جب بندہ ذکر سے رک کر جاتا ہے

تو فرشتے تعبیر سے رک جاتے ہیں جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں
 روک دی تو وہ کہتے ہیں کہ اُس تعمیر کا خرچ ابھی تک آیا نہیں ہے ایک حدیث
 میں آیا ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ
 سات مرتبہ پڑھے ایک گنبد اس کے لئے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔

(۶۵) ذکر جہنم کے لئے آڑ ہے اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو
 جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اور جنتی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی
 پختہ آڑ ہوگی۔

(۶۶) ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے اِسْتِغْفَار کرتے ہیں حضرت عمر و
 بن العاصؓ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ کہتا ہے
 يَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَائِرِ الْعٰلَمِيْنَ کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے
 اللہ اس کی مغفرت فرما۔

(۶۷) جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث
 میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی
 ذکر کرنے والا تجھ پر آج گزرا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے
 (۶۸) ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کا اطمینان داور سند ہے کہ
 اللہ جل شانہ نے منافقوں کی نعمت یہ بیان کی ہے کہ لَا يَذْكُرُونَ
 اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ زہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا، کعب احبار

سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ نفاق سے بڑی ہے
 (۶۹) تمام نیک اعمال کے مقابلہ میں ذکر کے لئے ایک خاص لذت ہے جو کسی عمل
 میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ
 ہوتی تو یہی چیز اس کی فضیلت کے لئے کافی تھی۔ مالک بن دینار کہتے
 ہیں کہ لذت پلنے والے کسی چیز میں بھی ذکر جڑ کر لذت نہیں پاتے۔
 (۷۰) ذکر کرنے والوں کے چہرہ پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔
 (۷۱) جو شخص راستوں میں اور گھروں میں سفر میں اور حضر میں کثرت سے ذکر کرے
 قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔
 اُس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی،

حسنو اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اُس کی خبریں کیا ہیں چھابڑ نے
 لاعلمی ظاہر کی تو حسنو اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد و عورت نے جو کام
 زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ نڈاں و ن فداں وقت مجھ پر یہ کام کیلئے
 دیکھو یا بُرا، اس لئے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کے
 گواہ بھی بکثرت ہوں گے۔

(۷۲) زبان ختنی دیر ذکر میں مشغول ہے گی لغویات جھوٹ غیبت وغیرہ
 سے محفوظ رہے گی۔ اس لئے زبان چپ تو رہتی ہے، نہیں بولتا۔ ذکر میں

مشغول ورنہ لغویات ہیں۔ اسی طرح دل کا حال ہے کہ گروہ شدہ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو وہ مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا۔

(۳)، شیاطین آدمی کے گھسے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اُس کو دہشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اُس کو گھیرے رہتے ہیں جس شخص کا یہ حال ہو کہ اُس کے دشمن ہر وقت اُس کا محاصرہ کئے رہتے ہوں اُس کا جو حال ہو گا ظاہر ہے اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک اُن میں سے یہ چاہیے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز تو کسے سو کوئی نہیں ہے۔ بہت سی جادویش میں بہت سی دوائیاں ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور رات سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر نہانت رہتی ہے۔

(مضامین ذکر)

”ذکر کی حقیقت“

جاننا چاہیے کہ ذکر کے چار درجے ہیں ۔

اول : یہ کہ ذکر محض زبان پر ہو ورنہ اس سے غافل ہو اس کا اثر ضعیف ہوتا ہے اگرچہ اثر سے کبھی غافل بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ زبان جو ذکر الہی میں مشغول رہے اس زبان سے بہر حال افضل تر ہے جو بیہودہ کوئی میں مشغول ہے یا بالکل معطل ہی رہے ۔

دوروزہ زیست غنیمت ہے ذکر حق کر لے

بدن میں جان و بدن میں زبان رہے نہ رہے

دوم : دوسرا ذکر وہ ہوتا ہے کہ دل میں موجود ہو جتنا ہے لیکن پوری طرح متکلم نہیں ہوتا اور دل اس کی قرار دے نہیں پاتا اور اس کی موجودگی اس امر پر موقوف ہوتی ہے کہ کتنی کوشش سے اسے دل میں رکھنا پڑتا ہے اور اگر اس کی کوشش وسیعی میں ذرا سی بھی وسیلہ ہو جائے تو دل پھر اپنی طبیعت کی طرف لوٹ آتا ہے اور نفس کی باتوں میں آکر غافل ہو جاتا ہے ۔

سوم : تیسرے یہ کہ ذکر الہی دل میں گھر چکا ہو اور اس پر کتنی وسوسہ ہو چکا ہو

یہاں تک کہ اس کے مدد کو کسی دوسرے کام کے لیے دل کو آمادہ کرنے کے لیے

خاصی جد و جہد در کار ہو اور یہ درجہ عظیم ہے۔ ۵

ہے نقش دل پر صورتِ توحید اے امیر

ہوں محو ذکرِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ مِ

چہارم: چوتھا درجہ وہ ہے کہ دل پر ذکرِ حق کا نہیں بلکہ ذاتِ حق کا غلبہ

ہو جائے کہ اس شخص میں جو مذکور یعنی حق تعالیٰ کو دست رکھتا ہے بڑا ذوق

ہوتا ہے بلکہ گمان یہ ہے کہ ذکر اور آگاہی ذکر کا تصور ہی دل میں محو ہو جائے اور

صرف مذکور ہی دل میں باقی رہ جائے کیونکہ ذکر خواہ عربی میں ہو خواہ فارسی میں

نفس کی بات سے خالی نہیں ہو سکتا بلکہ عین سخن ہی کہتا رہتا ہے جبکہ اصل حقیقت یہ

ہے کہ دل ہر طرح کے سخن سے خالی ہو جائے چاہے وہ عربی میں ہو چاہے فارسی

میں اور مکمل طور پر اسی کا بلکہ اسی سا ہو جائے اور دوسری کسی شے کی گنجائش

ہی نہ رہے اور یہ انتہائی درجہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے جسے عشق کہتے ہیں اور عشق

کی تمام سرگرمیاں معشوق ہی کے لئے وقف ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے

کہ دل عاشق تصورِ معشوق میں اس درجہ مستغرق ہو جاتا ہے کہ خود معشوق کا نام

بھی اسے بھول جاتا ہے۔ ۶

دلِ عاشق میں کیوں کر عکسِ روئے دلہ با ٹھہرے

جمالِ آفتابِ آئینہ شبنم میں کیا ٹھہرے

اور جب وہ استغراق کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور سوائے

حق تعالیٰ کے دنیا دکھانات کی چیز کو فراموش کر دیتا ہے تو تصوف کی راہِ اول
 تک پہنچ جاتا ہے کہ یہی وہ حالت ہے جسے صوفیائے فنا و نیستی کے نام سے موسم
 کیا ہے یعنی جو کچھ ہے "اس کے ذکر سے نہیں ہے" میں تبدیل ہو جاتا ہے
 جو چشمِ غور سے آئینہ توحید میں دیکھا ،
 تو سب کچھ تو ہی ٹھہرا ہم نہ کچھ اے خود نما ٹھہرے
 اور خود بھی نیست ہو کر رہ جاتا ہے ۔

یعنی اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھول
 جاتا ہے ۔

پھر بے خودی میں بھول گیا راہِ گمستہ یار
 جاتا و گرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں

جس طرح حق تعالیٰ کے اور بھی بہت سے علم ہیں کہ ہمیں ان کی
 قطعاً خبر تک نہیں اور وہ ہمارے لئے گویا کوئی وجود ہی نہیں رکھتے کیونکہ
 ہمارے نزدیک وجود تو اُسی چیز کا ہے جس کی ہمیں خبر ہو اسی طرح یہ علم
 جن کی ہمیں خبر ہے اور جن کو ہم بہت یعنی موجود سمجھتے ہیں جب کسی کو فراموش
 ہو جائیں تو اس کے لئے نیست یعنی غیر موجود ہو جاتے ہیں اور جب انہوں
 نے اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا تو گویا اپنے آپ سے بھی نیست یعنی
 غیر موجود ہو گئے ۔

جب حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی، حتیٰ کہ اپنی ذات
 بھی، تو اس کے بہت یعنی موجود صرف ذات حق ہی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح تو جب
 زمین و آسمان پر نظر ڈالتا ہے اور جو کچھ تجھے اس میں نظر آتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ
 جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں
 اس کی کچھ ہے جو پیشِ نگاہ ہے اسی طرح یہ شخص ذات حق میں فنا ہو جانے والا ہے۔
 بھی سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی کو دیکھتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہی ہے
 اس کے سوا کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ اس کا اپنا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔

ہماری بے خودی تہید ہے تیسری منکشف کی

منکشف کی اپنا ہم ترا نقشہ جھاتے ہیں

پس یہاں پہنچ کر اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان جدائی ختم ہو جاتی ہے

اور یگانگت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید و وحدانیت کا پہلا نام ہوتا ہے کہ

جدائی کی خبر بھی باقی نہیں رہتی۔ ————— کیونکہ اسے جدائی و دوری کا احساس

ہی نہیں رہتا۔ کہ جبکہ جدائی کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو دو چیزوں کو علیحدہ سمجھتا

جانتا ہو یعنی اپنے آپ کو اور ذات حق تعالیٰ کو اور جس شخص کا ذکر کرتے ہوئے ہیں

وہ تو اپنے حال میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتا ہے اور سوائے ایک ذات

کے اور کسی کو جانتا ہی نہیں تو پھر اسے کیا خبر کہ جدائی کس کا نام ہے چنانچہ

وہ جب اس درجہ تک رسائی حاصل کرتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اس کے

اس پر ظاہر نہ بھی ہوں لیکن ذکر حق اس پر غالب آجائے تو یہ بھی ”کیمیائے سعادت“ سے کم نہیں۔ کیونکہ جب ذکر حق غالب ہو جائے تو حق تعالیٰ سے انس و محبت بھی از خود غالب ہو کر رہتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنیا سے اور دنیا کی ہر چیز سے عزیز تر رکھنے لگتا ہے۔ اور اصل سعادت یہی ہے کہ جب اس کا رجوع حق تعالیٰ کی طرف رہے گا اور اس کی صورت ہر دم پیش نظر ہوگی۔ تو لا محالہ موت کے وقت مشاہدہ حق کی بدولت تکلیفِ نزع کے بجائے کمال لذت و راحت اسے حاصل ہوگی۔

فکر بے جا ہے جلیو مرضِ عشق ہے یہ
غیر ممکن ہے کہ تخفیف دواسے کچھ ہو

اور اسی قدر زیادہ حاصل ہوگی جس قدر محبتِ الہی اس کے دل میں جاگزیں ہوگی۔ اور وہ شخص جس نے دنیا ہی کو اپنا محبوب بنا رکھا ہو تو اسے دنیا کی جدائی کا رنج و درد باعثِ عذابِ ثابت ہوگا۔ اور دنیا سے محبت جس قدر زیادہ ہوگی (وقتِ مرگ)، اس سے جدائی کا رنج بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔

پس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے کے باوجود ان احوال و مکاشفات سے محروم رہے جو دنیا کو نصیب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر حق سے متنفر ہی ہو جائے۔ کیونکہ سعادت کا انحصار فقط ان احوال کے مکاشفے پر نہیں ہے اس لئے کہ دل اگر نورِ ذکر سے آراستہ

ہو جائے تو کمالِ سعادت سمجھو کہ حاصل ہو گیا۔ اور جو کچھ اس دنیا میں وہ نہیں دیکھ
سکا مرنے کے بعد دیکھ لے گا۔ لہذا چاہیے کہ مراقبہٴ دل کا التزام ہمیشہ جاری
رکھے تاکہ وہ دل حق تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ اور بھی تغافل کا شکار نہ ہونے
پائے کہ ذکرِ دوام ہی وہ کلید ہے جو ملکوتی عجائب اور حضورِ خداوندی کے دروازوں
کو کھول سکتی ہے۔

دل میں سوا خدا کے نہیں جلتے غیر خوف
فناوت کے واسطے بھی تو کوئی مکاں ہے

اور حضور کا یہ ارشاد ہے کہ :-

”جو شخص باغاتِ بہشت کی سیر کا متمنی ہو، اسے چاہیے کہ ذکرِ حق کثرت
و فراوانی سے کیا کرے۔“

تیزنگِ حسنِ دوست سے کر آنکھیں آشنا
ممکن نہیں وگرنہ ہو دیدارِ یک طرح

در اصل انہی معنی کا حامل ہے اور یہ اشارات جو ہم نے کئے ہیں ان
سے بھی یہی کچھ معلوم کروانا مقصود ہے کہ تمام عبادات کا پنچر دراصل ذکر
حق تعالیٰ ہی ہے اور ذکرِ حقیقی یہ ہے کہ تمام اوامر و نواہی میں یعنی تمام معاملہ
میں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور
اس کے احکام کو بدل و جان، سبجائیں۔ اور اگر کسی کا ذکر ان امور سے

ترسم کہ یار ما با تا سنا بماند
تا دورہ قیامت این غم بماند

اہمیت معرفت

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

نسل بات تو یہ ہے کہ جس طرح لفظ سے آدمی بن جاتا ہے اور تم غم خور مانتے
بن جاتا ہے اسی طرح یہ معرفت کل قیامت کے روز اور ہی مصیبت اختیار کرے
گی۔ اور اسے اپنی نسبت سے کچھ نسبت نہ رہے گی اور وہ جہاں تک فراق و اہم
ہو کی اور یہ گردش اسے در روشن بنائے گی اور اسے شاید کہ نظر اور ویدار
کہتے ہیں اس لئے کہ دیدار کمال اور اک سے عبارت ہے اور یہ شاید اس اور
وہ درجہ مالیت ہے۔ اس لئے جس طرح اس جہاں میں معرفت بہت کی جانب
نہیں ہوتی اسی طرح یہ مشاہد بھی بہت کہ طالب نہ ہو گا پس معرفت جو ہے
تو وہ ویدار کے لئے بمنزلِ تہم کے ہے جس شخص کو وہ منت حاصل نہیں وہ
ہمیشہ حق تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا کیونکہ جس شخص کے پاس تہم نہیں
ہوتا رعایت نہیں کر سکتا اور جو بڑا عارف ہو وہ اس کو دیکھتا یعنی دیدار الہی
سے مشرف ہوتا ہے بطریق کمال جو وہ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ویدار
اور لذت ویدار یہ تمام کون کھانا ہوں گے بلکہ ہر شخص اپنی اپنی معرفت

کے مطابق دیدار سے مشرف ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَةً وَلَاِبِیْ بَکْرٍ خَاصَّةً۔

یعنی حق تعالیٰ عوام کے لئے بالعموم تجلی فرمائے گا اور حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ کے لئے بالخصوص اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بلا محبت الہی
کے سعادتِ آخرت حاصل کرے وہ بھی غلطی پر ہے۔

”حق تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے دو طریق“

اور جانتا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے دو طریق ہیں۔ ایک تو
صوفیوں کا طریق ہے اور وہ مجاہدہ ہے اور ہمیشہ ذکر کرنے سے اپنے باطن کو صاف
کرنا ہے تاکہ اپنے آپ کو اور ماسوائے اللہ کو فراموش کرے۔ جب یہ حالت ہوتی
ہے تو اس کے باطن میں محالات ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں جن سے حق تعالیٰ کی
عظمت مشاہد کی طرح روشن ہو جاتی ہے اور اس کی مثال جال کی طرح ہے کہ شاید
اس میں شکار پھنسے یا نہ پھنسے۔ ممکن ہے کہ اس میں چوہا پھنسے، اور ممکن ہے کہ
اس میں باز پھنسے۔ ہر شخص کی قسمت کے مطابق اس میں بہت بڑا تفاوت ہے۔
دوسرا طریق معرفت کے علم کا حاصل کرنا ہے۔ اس کے علم الکلام اور دوسرے
علم کے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ابتدا عجائب مصنوعات میں شکر کرنا ہے
پھر ترقی کر کے حق تعالیٰ کے جلال و کمال میں فکر کرنا ہے تاکہ اسماء اور صفات

کے حقائق اس پر منکشف ہوں اور یہ بڑا علم ہے اور نہایت ہوشیار مرید عقلمند
 و دانامرشد کی مد سے اس علم کو حاصل کر سکتا ہے لیکن گنہگار اس علم کو
 حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ علم حال بچھانے کی طرح نہیں ہے کہ اس میں شکار کے
 پھنسنے یا نہ پھنسنے کے متعلق کسی قسم کا شبہ ہے بلکہ یہ تو تجارت و زراعت
 اور کسب کی طرح ہے۔

جو شخص معرفت کو ان دو طریق کے سوا جو بیان کر دیے گئے ہیں کسی اور
 طریق سے ڈھونڈے گا تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ اس لئے کہ آخرت کے یہی معنی ہیں
 کہ تو خدا تک پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسی شے تک پہنچے گا جس کو
 پہلے بھی دوست رکھتا تھا۔ لیکن یہ سب عوائق کے اس سے محبوب تھا اور
 ایک زمانہ اس نے اس شے کے شوق میں بسر کیا تھا تو جب وہ عوائق اور
 موانعات رفع ہو جاتے ہیں اور وہ شائق اس شے تک پہنچ جاتا ہے
 تو وہ پھر بڑے مزے میں ہو جاتا ہے۔ اس کا نام سعادت ہے اور اگر وہ
 اس شے کو پہلے سے دوست نہ رکھتا تھا تو اسے کچھ لذت حاصل نہ ہوگی اور
 اگر اسے کم دوست رکھتا تو کم لذت پاتا۔ پس سعادت جو ہوتی ہے تو وہ
 عشق و محبت کے حقدار کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اگر عیاذاً باللہ اس نے
 اپنے باطن میں اس شے کی مخالفت اور ضد کے ساتھ الفت پیدا کی ہوگی تو
 جو حالت آخرت میں ظاہر ہوگی وہ اس کے مخالفت ہوگی تو اس کی بڑا کٹ کا

سبب ہوگی اور وہ رنج اور مہیبت میں مبتلا ہوگا جس شے کے سبب اور اس
کو سعادت ہوگی وہ اُسی کے سبب سے شقی ہوگا۔

حقیقتِ محبتِ الہیہ : آخرت جو ہے تو وہ علمِ شریعہ و
علمِ جمالِ الہی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا جمال وہاں بنا ہے۔
جس نے دنیا میں اپنی طبیعت کو اُسی کے ساتھ مناسبت کی حتیٰ کہ وہ اس
کے موافق ہو گیا اور یہ تمام ریاضات و عبادات اور معرفتیں اسی مناسبت کے
لئے تھیں اور اس مناسبت کا نام محبت ہوگا اور یہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا ہے۔ **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا**۔ جس نے نفس کو صاف کیا۔
رہا، اس کو یہی مطلب ہے اور دنیا کے تمام مصائب اور شہوات
اور بھٹنیں اسی مناسبت کی ضد ہیں۔ اور **قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا**۔
(اور جس نے اس کو مہیا کیا، کھام رہا) سے یہی مراد ہے۔

ذکر الہی روح کی غذا ہے

جان کہ اس سعادتِ اغویٰ کے حصول کا طریقہ ذکر و تضرع اور مراقبہ میں
مشغول ہونا ہے کہ ذکر و فکر قلبِ روح کی وہ غذا ہے جو محبت و معرفتِ
الہیہ کا ذریعہ ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جسمِ زمین سے بنا ہے اور
روحانی چیزیں ہیں جو اس سے بالاتر ہیں۔

اس کی غذا بھی آسمانوں ہی سے آتی ہے۔ اور وہ انوارات میں جو ذکر الہی سے حاصل ہوتے ہیں رطل ہر ہے کہ اگر جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو جسم کمزور و ضعیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے تو وہ بھی کمزور و ضعیف و پژمردہ ہو جائے گی اور بھوک کی پیاسی پریشان روح کا اثر برائے راست جب روح حیوانی یعنی قلب پر پڑے گا۔ تو قلب بھی پریشان ہو جائے گا۔ اور روح حیوانی یعنی قلب کا تعلق برائے راست روح نفسانی یعنی عقل سے ہے تو عقل بھی متاثر ہو کر حیران و پریشان رہے گی۔ اور روح نفسانی کے اثر سے روح بنانی جس کا تعلق تمام جسم انسانی سے ہے سب کی سب یعنی تمام جسم بھی پریشان ہو گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ بھوک کی حالت میں بوجہ ضعف و مرض کے انسان پریشان و بے چین ہو کر درد و کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔

لیکن جب ایسا جو کہ پیاسے انسان کے سامنے لذیذ کھانے اور ٹنڈا پانی آتا ہے تو وہ مسرور ہو جاتا اور راحت و خوشی محسوس کرتا ہے اور جب کھانا پی کر سیر ہو جاتا ہے تو اپنے جسم میں طاقت و توانائی کو پاتا ہے اور محنت کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح جب بھوک کی پیاسی پریشان اور پژمردہ روح کو اس کی غذا یعنی ذکر الہی حاصل ہو جاتا ہے تو یہ روح بھی مسرور و کریم و پرویز کے قابل ہو جاتی ہے اور اس کے اثر انسان کے فہم و باطن پر پڑتا ہے کہ بہت ہر تابعت سنت جس سے دوسرا جو روح نیست ہے حاصل ہو جاتی

اور باتوں میں طاقت پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جیب تعلق روح کو ذاتِ
باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رنما۔ ویسا ہی سکونِ قلب اطمینانِ جمعیت
حاصل ہو جاتی ہے۔

حقیقت سکونِ قلب
: سکونِ قلب دل کی یک کیفیت
کہ نام ہے جو نفسِ قدس کے ذکر سے

پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں نہ امارت سے نہ وزارت سے نہ مال
سے نہ اولاد سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

اس حقیقت کا جان لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح انسان کو نیک برکے
مختلف پاؤں آنگھڑی کا آن وغیرہ دیکھے ہیں اور ان کو اس طرح سمجھیں
اس وقت حقیقت کہتے ہیں جو علمِ خلق کی چیزوں کو درال کرنے میں اس میں
میں ان اس وقت کو رسائی حاصل نہیں۔ اسی طرح اس وقت میں یہ بھی اس وقت
نے انسان کے اندر غریبہ کئے ہیں جو علم ہر سے ہیں جن کا بیک وقت تعلق
علم امر سے بھی ہے اور علمِ خلق سے بھی۔ اور ان اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے
مختلف استعدادیں رکھی ہیں جن کو بذریعہ ذکر و فکر مراقبہ و محاسبہ پیدا کیا گیا
ہے اور بعد اظالم کے جاری اور استعداد کے بیدار ہو جانے کے
پہلوں کی روش کو اپنی اس طرح میں ہے کہ ضمیر سے منع مل کے سخت

اور باطن میں ساقی پر و ز پیدا ہو جاتی ہے چہ جب تعلق روح کو ذاتِ
باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رنما۔ ویسا ہی سکونِ قلب اطمینانِ جمعیت
حاصل ہو جاتی ہے۔

حقیقت سکونِ قلب
: سکونِ قلب دل کی ایک کیفیت
کا نام ہے جو محض اللہ کے ذکر سے

پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں نہ امارت سے نہ وزارت سے نہ مال
سے نہ اولاد سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

اس حقیقت کا جان لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح انسان کو ظاہر کے
ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ دیے گئے ہیں اور ان کو صحیح صوفیہ میں
اسکے خلیفہ کہتے ہیں جو عالمِ خلق کی چیزوں کو اور انہوں نے جی میں
میں ان اسکے کو رسائی حاصل نہیں۔ اسی طرح اس اسکے میں بھی اس کے
نے انسان کے اندر غریبہ کئے ہیں جو علم ہر سے ہیں جن کا بیوقوف تعلق
علم مرے ہی ہے اور علمِ حق سے بھی۔ اور ان اسکے میں اللہ تعالیٰ نے
مختلف استعدادیں رکھی ہیں جن کو بذریعہ ذکر و فکر مراقبہ و محاسبہ بیدار کیا جاتا
ہے اور بعد اظراف کے چارویں اور استعداد کے بیدار ہو جانے کے
پیر کا ان کی روح کو اپنی اس طرح میں ہے کہ ضمنیت صغریٰ کے تخت

کسی دانا کا شعر ہے کہ
تین پیداکر اسے نادان تین سے ہاتھ آتی ہے
وہ روٹیں کہ جس کے سامنے تھکتی ہے فقور کی

تعریفِ انسان

انسان صفاتِ الہیہ کا جامعہ منظر و نمود مختار خلیفہ ہے۔ اللہ السميع
ہے۔ تو انسان کو بھی سننے والا بنایا۔ البصیر ہے تو انسان کو بھی دیکھنے والا
بنایا۔ علیم ہے تو انسان کو بھی علم عطا فرمایا۔ خالق ہے تو انسان کو بھی
موجد بنایا کہ طرح طرح کی مشینیں ایجادات و کارخانے بنائے وغیرہ
غرضیکہ مختار خلیفہ بنایا جو تسبیح و تہنیت کے لئے جامع ہے۔ اور
اس لطائف اس میں خزانہ کئے۔ پانچ علم خالق اور پانچ علم امر سے سمجھتے
اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کہتے ہیں یعنی مخلوق کو شری
عالم خلق : معنی کے اوپر کی طرف سے لے کر تحت الشری زمین
کا سب سے نچر طیفہ تاکہ علم خلق ہے اور اس علم خلق میں چار منزلیں
ہیں۔

منزلِ اول : ناسوت جو تحت الشری سے اول آسمانِ مستجاب
ہم جسم بھی کہتے ہیں۔

منزل دوم: ملکوت جو اول آسمان سے سدرۃ المنتہی تک ہے
اسے آدمی عالم ادواح و مثال بھی کہتے ہیں۔

منزل سوم: جبروت جو سدرۃ المنتہی سے لے کر عرش کے
اوپر تک ہے اسے مرتبہ صفات تفصیلیہ بھی کہتے ہیں۔

منزل چہارم: لاہوت جو عرش کے اوپر سے لے کر مکان تک ہے
اسے مرتبہ صفات اجمالیں بھی کہتے ہیں۔

کیونکہ ایک مرتبہ وجود کا خود ذات حق ہے سو مرتبہ ذات حق کو چار ہوت کہتے
ہیں۔

تنزیلاتِ کسمۃ

یہ تبارت کہ مصنوعات سے صانع کا ظہور ہوتا ہے ورنہ کیونکر تپے لگے پھر
خود صانع میں ایک مرتبہ ذات کا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ صفات کا پھر صفات
میں بھی ایک مرتبہ جامعیت اور اجمال کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ تفصیل کا اور
ہمیشہ ذات کا نشان صفات سے گمنا ہے اور اجمال کا تپہ تفصیل سے جب یہ
سب باتیں سمجھیں آگئیں تو اس سمجھیے کہ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم کو
علم ہوا تو ظہورِ علمی کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظہور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات
ہے جو اچھرا سی نامہ مذکور کے موافق اللہ تعالیٰ کی صفاتِ تنجیبیہ سے صفاتِ اجمال

ورنہ اس وقت کا پتہ لگے گا۔ اس لئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اول ظہور مہ تقالی
 کا صفت با محبت و اجالیت ہوا پھر صفت تفصیلیہ سے ہوا۔ پھر مخلوقات
 سے ہوا۔ یہ مخلوقات میں ایک عالم روح ہے اور ایک عالم جسم اور چوکون
 میں بوجہ غایت لطافت و ثنات کے مناسبست ہے نہیں ان کے تعلق کے لیے
 ایک ایسی چیز پیدا کی جس کو دونوں سے مناسبست ہے اس کو عالم مثال کہتے ہیں
 تو مخلوقات کی ترتیب میں روح پہلے ہوئی پھر عالم مثال پھر عالم جسم پھر
 عالم اجسام میں سب آخر انسان پیدا ہوا اور اس میں متعلقانے ہر طرح
 کی صفتیں پیدا کر دیں۔ اس وجہ سے اس کو جامع کہتے ہیں جس ترتیب سے
 مخلوقات پیدا ہوتی گئی۔ ظہور صانع کا بڑھتا گیا۔ ثواب یہ کہہ سکتے ہیں
 کہ بعد ظہور مرتبہ تفصیلیہ کے عالم ارواح سے ظہور ہوا۔ پھر عالم مثال سے پھر
 عالم اجسام سے پھر انسان سے پھر دوسرے مرتبے ظہور کے توصفات یہ تھے
 اور یہ مخلوقات میں نوبہ ہر ظہور علی الترتیب اعتبار کئے گئے۔ ان ہی چھ
 ظہور کو تنزلات کہتے ہیں۔ اور تنزل ان کی اصطلاح میں ظہور کو کہتے
 ہیں نہ کہ آسمان سے زمین پر اور نہ انسان کے اندر آ جانے کو۔ سو تنزلات
 کے تو چھ مرتبے ہوئے اور وجود کے سات مرتبے۔ کیونکہ ایک مرتبہ وجود کا
 خود ذات حق ہے سو مرتبہ ذات حق کو ہا ہوت کہتے ہیں اور مرتبہ
 صفات اجمالیہ کو لا ہوت اور مرتبہ صفات تفصیلیہ کو جبروت اور

عین ثابتہ اور حقیقتِ آدم اور علم ارواح و مثال کو منکوت اور علم جسم
کو فاسوت اور علم انسان کو مرتبہ جامعہ کہتے ہیں۔

سوم مرتبہ ذات حق کو دھات کہتے ہیں یعنی ذات حق کا تصور جبکہ بدلتا

صفات اور اس کی قابلیت کے جو۔ اس حقیقت کو تمام چیزوں سے مجز و ہو۔ تو

اس مجز و کو مرتبہ احدیت بھی کہتے ہیں اور اس مرتبہ کو حسب صرفہ اور لاتعین اور

غیب مطلق اور باطن وغیرہ بھی کہتے ہیں اور اس مرتبہ کو نزولات سے کوئی تعین نہیں

اور مرتبہ صفات اجمالیہ کو لاهوت یا نزول اول جس کو طریقہ عالیہ

نفسیہ یا تعین اول کہتے ہیں یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات و صفات

کے لئے اور تمام موجودات کے لئے اجمال کے طور پر جو یعنی بعض موجودات کو

بعض سے ممتاز ہے نیز جو جیسا کہ درخت کے بیج کے دانے میں پھل پھولتے

اور شاخیں پھل طور پر پوشیدہ ہوتی ہیں لیکن یہ سب نظری ہیں نہ کہ ظاہری معنی

کے مطابق یعنی وہ سبحانہ تعالیٰ محض اپنی ذات سے قائم ہے اور ہر قسم کے تغیرات

سے پاک ہے۔ اور تنزل کے اصطلاحی معنی اپنی پہلی ہی ذات اور صفات کو

تمام رکھتے ہوئے کسی چیز کو مٹا کر یا اس کو مرتبہ وحدت بھی کہتے ہیں اور اس کو

حقیقت الحقائق و حقیقت شمدی اور تعین اول اور قلم اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔

نزول دوم: یا تعین دوم یہ ہے کہ علم حق سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات

اور تمام موجودات کے واسطے تفصیل کے طریق پر جو یعنی وہ علم بعض موجودات کو

بعض سے ممتاز کر دیتا ہو جیسا کہ مثال سابق میں دہانے سے پتوں اور شاخوں
 اور پھل وغیرہ کا امتیاز۔ اس مرتبہ کو واحدیت کہتے ہیں اور حقیقتِ زمانی اور
 اعیانِ ثابۃ بھی کہتے ہیں۔ نزول کے یہ دونوں مرتبے قدیم ہیں۔ اور ان میں تدریج
 اور تاخر عقلی اور بیانی ہے نہ کہ زمانی۔ کیونکہ وہ سبحانہ تعالیٰ مع اپنی ذات وصفہ
 کے ہر وقت اَلْاَن کَہا کَانَ راب تک ویسا ہی جیسا کہ تھا ان مراتب
 مذکورہ کو مراتبِ الہیہ کہتے ہیں۔ اور واحدیت کے مرتبے میں وحدت کی تمام
 سے متصف ہونا ہے کہ وہ صفیں وجوہ ذاتیہ ہیں۔ اگر بہ حیثیت مجموعی ذات
 کا تمام صفات سے متصف ہونا ملحوظ ہو تو اس کو لاموت کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اور
 اگر تفصیل وارجہ اجداد ہر صفت سے متصف ہونا ملحوظ ہو تو مرتبہ جبروت
 کہلاتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ذاتی صفتوں مثلاً علم، سمع، بصر اور قدرت
 وغیرہ سے متصف ہونے کو مرتبہ لاموت کہتے ہیں اور عملی صفتوں مثلاً جانا، دیکھنا
 مارنا وغیرہ سے متصف ہونا جبروت کہلاتا ہے۔

نزولِ سوم : یہ مرتبہ عالم روح کا ہے اور یہ اشیائے کونیہ عبارت ہے جو کہ
 مجرہ اور بسیط ہیں اور اپنی ذاتوں اور مثالوں پر مبنی ہوتی ہیں اور اس کو عالمِ ملکوت
 یعنی ارواح اور فرشتوں کی دنیا اور عالمِ غیب بھی کہتے ہیں۔

نزولِ چہارم : یہ مرتبہ عالم مثال کا ہے۔ درجہ ان اشیائے کونیہ سے زیادہ
 ہے جو کہ مرکب اور صیف ہیں اور وہ اجزاء جو نے تقسیم اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے

اور مل جانے کو قبول نہیں کرتیں اور یہ علم اجسام اور ارواح کے درمیان برخ ہے
 نزول پنجم: یہ مرتبہ علم اجسام کا ہے جو اشیائے کوئیہ مرکبہ کثیفہ سے عبارت ہے
 جو کہ جزو اور ٹکڑے ٹکڑے اور تقسیم ہونے کو قبول کرتی ہیں۔ اس کو علم ناسوت
 بھی کہتے ہیں۔

ناسوت ناس سے مشتق ہے یعنی انسان۔ علم ناسوت کو علم شہادت بھی کہتے
 ہیں۔ اس سے آگے حضرت انسان مظہر اتم و اکمل صفات الہی ہے۔ ان مراتب گانہ
 نزول سوم، چہارم و پنجم، کو مراتب امکانی کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یوں سمجھئے
 کہ اللہ تعالیٰ (ذات احدیت) ایک مخفی خزانہ ہے اس نے اپنی معرفت کرانے
 کے لئے پہلے مرتبہ وحدت اور واحدیت میں اپنی صفات اور اسماء کو مجیز کیا پھر
 علم روح، مثال اور اجسام کی ترتیب اور تہوین کے ساتھ انسان کو پیدا کر کے
 مظہر اتم و اکمل اپنی صفات اور اسماء کا بنایا۔

خلاصہ کلام یہ کہ انسان دس لطائف سے مرکب ہے۔ پانچ علم امر سے متعلق
 ہیں اور پانچ مہ خفی سے۔ لطائف امر کی جڑیں عرش کے اوپر ہیں اور جسم انسانی
 میں ان کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ یہ لطائف قلب و روح و سر و خفی و خفی ہیں۔
 لطائف علم خلق نفس اور رعبہ عناصر ہیں جن کی اصل لطائف علم امر کی اصل ہے
 جملہ لطائف مختلف انوار سے منور اور مختلف الواعزم، نبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کے زیر قدم ہیں۔

ملائکے شہد جسم انسانی میں جو موصوفات میں ہیں پرورش و نور و برکت
الہیہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

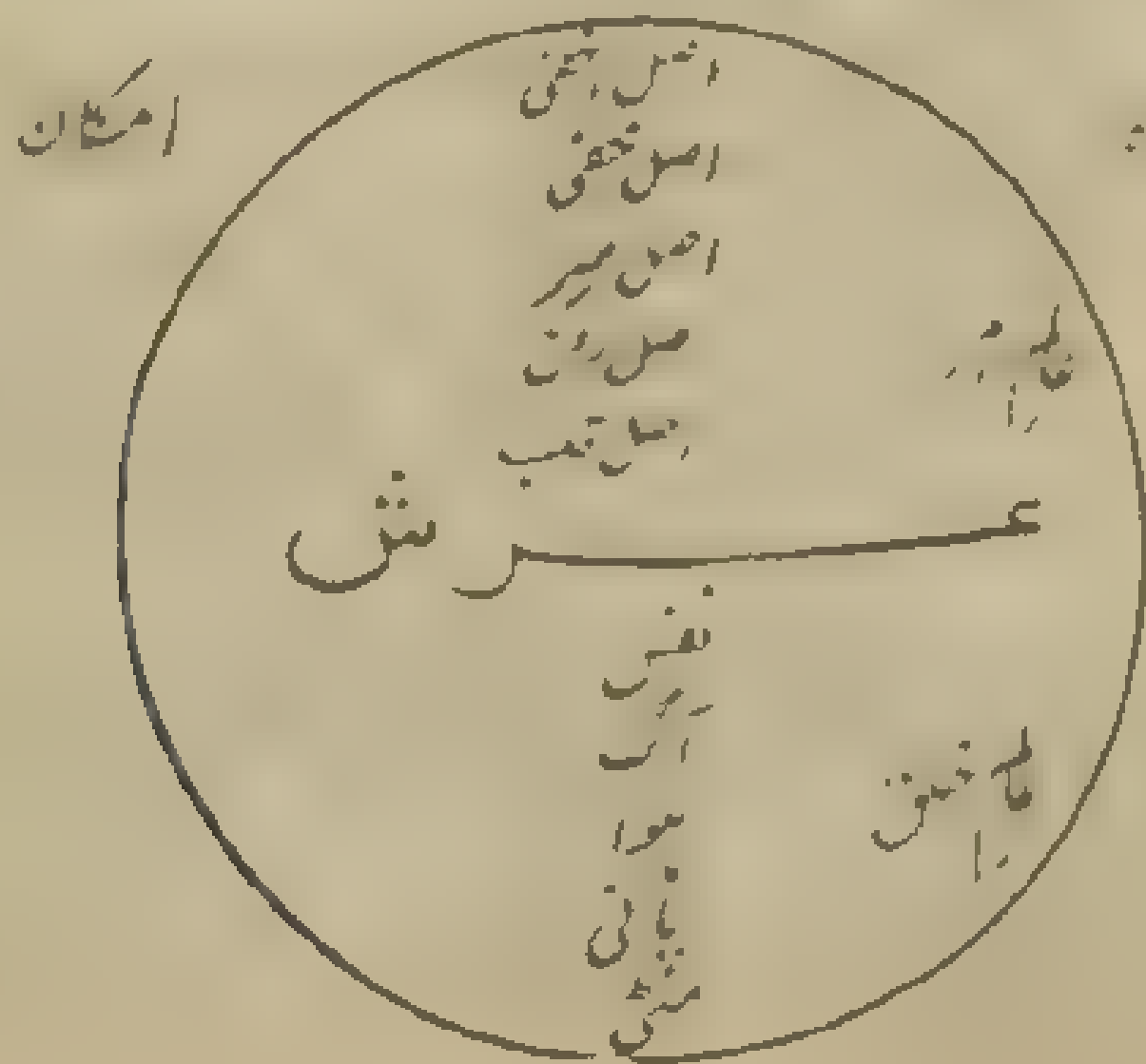
عالم خلق عالم امر عرش مجید

بعض مخلوقات مادہ اور مقدار والی ہیں ان کو مادیات کہتے ہیں تمام سماوی
جسم مثلاً ستارے سیارے سورج چاند ہوا پانی مٹی آگ وغیرہ مادیات
کہلاتے ہیں۔ اور بعض مخلوقات مادہ اور مقدار سے خالی ہیں ان کو مجردات کہتے
ہیں انسانی روہ اور دیگر لطیفے یعنی قلب سرخشی انتہائی مجردات ہیں۔ مادیات
کو عالم خلق یا عالم شہادت یا عالم اجساد یا اجسام کہتے ہیں۔ اور مجردات کو عالم
یا عالم غیب یا عالم ارواح کہتے ہیں۔

عرش مجید : حق تعالیٰ کی عجیب و غریب مصنوعات میں سے ہے اور
عالم کبیر تمام کائنات کا مجموعہ، میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان حد
فاصل ہے۔ اور دونوں کا رنگ یکساں ہے اور اگرچہ زمین کی نسبت آسمانوں
کے ساتھ زیادہ مناسبت ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں گن جاتا ہے لیکن ان
دونوں سے الگ ہے اور اس کے احکام و آثار ان دونوں کے احکام و آثار
سے جدا ہیں۔

اب جتنا چاہیے کہ انسان دس اشیفوں سے کب تک رہے۔ پانچ عالم کے
 اور پانچ عالم خالق سے ہیں۔ علم ہر کچھ پر ہے۔ کتاب ہر کچھ پر ہے۔ اشفاق
 اور علم خالق کے پانچ اطراف ہیں۔ حیفہ نفس اور غم سے ہر بعد یعنی کتب و ہوا و پانی
 خاک و علم و اس لئے کہتے ہیں کہ محض کن کے مرے ہو رہا ہے۔ اور علم خالق
 بتدیکچ پیدا ہوا ہے۔ اور دائرہ امکان ان دونوں عالم کو ملتا ہے۔ دائرہ امکان
 کا نصف حقیقت عرش سے لے کر تحت الشری تک ہے اور اس کا دوسرا بالائی نصف
 حقیقت عرش سے بالا ہے اور عالم اور اوپر کے نصف حقیقت میں ہے۔

بناؤں نے ان نصف کو ایک دائرہ کی صورت میں ظاہر کیا ہے نصف
 دائرہ عرش۔ دیرمہ میں ہے اور نصف دائرہ عرش کے نیچے عالم خلق
 میں ہے اس کو عالم امکان بھی کہتے ہیں اور یہ عالم امر کو بھی شامل ہے یعنی علم
 کے اصول بالائے عرش ہیں اور فرو عرش کے نیچے علم خالق کے ساتھ ہیں۔
 لیکن نصف دائرہ عرش میں علم خالق نہیں ہے اس دائرہ کی صورت یہ ہے۔

بیان لطائف : لطائف کے معنی ہیں غایت ہر ایک غیر مد رک جو مد رک
میں نہ آ سکے۔

لطائفِ خلقی : پانچ لطائفِ علمِ خلق کے یہ ہیں۔

۱۔ پہلا لطیفہ بید یعنی دستِ الامسہ۔

انسان کی انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوتِ لمس پیدا کی ہے جس کی بابت
انسان کسی چیز کی زرق یا سختی کا احساس و ادراک کرتا ہے لیکن یہ قوتِ لمس خود
غیر مد رک ہے، نہ ہی یہ ادراک میں منقصور ہے۔

۲۔ دوسرا لطیفہ فہم یعنی ذائقہ

قدرت نے انسان کے دہن میں اس لطیف قوتِ ذائقہ کو خزانہ کی جیسے
انسان کسی چیز کی تلخی، ترشٹی، شیریں کیفیت کو معلوم کرتا ہے اور ان کے آثار
کیفیتِ بلا جسم ہیں۔

۳۔ تیسرا لطیفہ الف یعنی شامہ

اس لطیفہ کی قوتِ ناک کے ذریعہ دماغ تک ہے جس سے کہ بدبو خوشبو
وغیرہ میں تمیز کرتا ہے۔ لیکن صورتاً ان کی شکل معلوم نہیں اس میں دھتکتے ہیں۔

ایک بدنی ادراک جو اثر قبول کرتا ہے اور دوسرا حصہ غیر ادراکی و اللہ اعلم

۴۔ پہلا لطیفہ بصیر یعنی نظر :

اس لطیفہ میں اللہ تعالیٰ نے کمال قدرت سے ایک قوت بنیادی کو رکھا ہے جو دوسروں کو روشن کرتی ہے۔ خود ان کی روشنی کوئی مستقل چیز نہیں جو دوسروں کے ادراک میں آ سکے۔ یہ قوت صفت بصیر کی بجلی کا عکس ہے۔ اس کے لئے چشم خیر بمنزله منظر و شیشہ کے ہے۔

۵۔ پانچواں لطیفہ اذن یعنی سمع

اس کا تعلق قدرت کا علم نے کان کے ساتھ کرویا جس کی بدلت انسان دور وراز منزل سے اور نزدیک سے مطالب و مقاصد کے حجمہ نقطے اخذ کرتا ہے۔ اور محلات و معثرات متعلق بہ کوئی مرکب نہ بہہ کرتا ہے۔ یہ قوت بھی غیر مدک ہے۔ گو اس کے آثار ادراکی ہیں لیکن صورت پذیر نہیں اور یہ صفت اسمع کا برتاؤ ہے۔ آگاہی نہ جاننا چاہیے کہ یہ صفت متعلق علم خلاق کی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ علم ام میں ان صفت کو رسائی حاصل نہیں۔ چونکہ روح علم امر سے ہے اور علم امر کا تعلق قوت کے ساتھ ہے۔ اس لئے روح کو روحی تقاضا یہ ہے کہ قوت کو قائل حاصل ہو۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے شکل نفسانی کو بنایا تو اس میں

خلق میں پیدا ہونے والے علم و کمال کے لحاظ سے انسانی ہستی میں ترقی پیدا کر دینا کہ
 علم امر کا جذبہ، عشق پیدا ہو۔ اور یہ بدن انسانی جو خالق میں ہے کہ علم و کمال
 لے جا کر سعادت و نجات و فلاح و غروی عطا فرمادیں۔ ورنہ قرب خدا کے
 ساتھ نوازیں۔ اور اعلیٰ عین میں ہر لمحہ محبوبیت و عشوقیت پہنچا کر شہدائی
 اور حب پر اللہ کے محبوب شہید بننے سے لکھنا یا غیبی رہیں
 جہاں ہر لمحہ بندے کی نافرمانی سے بہرہ یاب ہو۔ اسی واسطے فرمایا: انسان
 کو تمام مخلوقات سے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر تجھے اسے نیچے پہنچا دیا
 یعنی بندگی سے عام ہر کائنات اس کا بدن بنا دیا تاکہ علم و کمال اور علم و کمال دونوں جہاں
 کی نعمتوں کا یہ بدن علم و کمال میں رہ کر مشاہدہ کر سکے تصرفات دنیا و دین میں جاری
 کرے اور دنیا میں خلیفہ اللہ بنے گا جسے پھر دنیا کی ہر محبت کے سبب
 سے یہ دنیا کی محبت ہو گیا۔ پھر اسے زمین پر پہنچایا تاکہ وہ یہ محبت سے کہ یہ
 عافی بہت میری اسی عتیں اپنے نفس سے جدا کرتے ہوئے اس کو اس
 کی بندہ ہشت سے توڑ کر میری خوشی و رضا میں رکھے یہ اسی کا کام ہے
 شوق ہے کہ فی اور اس بوجہ کو اٹھ نہ سکتا تھا کیونکہ زمین میں یہ محبت
 نہ تھی ورنہ دنیا کی محبت نہ تھی اسی لئے وہ ڈر گئے وہ بوجہ اٹھانے سے
 تھک کر دیا۔

فَتَجَنَّبْهُ وَنَسَتْهُ فَبُغِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْسَانِ

ظَلُّوْا جَهَنَّمَ لَا تَعْلَمُوْا اَيُّ نَفْسٍ ظَلُمَ كُفْرًا مِّمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا
 جَهَنَّمَ لَا تَعْلَمُوْا اَيُّ نَفْسٍ ظَلُمَ كُفْرًا مِّمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا
 بھول جائے گا اور پھر میری یاد میں ایسا محسوس ہو جائے گا کہ میرے مشاہدہ میں آ
 کر تمام غیر اللہ کو بھول جائے گا۔ چہ فرمایا: وَتَدَّ كُرْهُنَّ بَنِي آدَمَ تَمَرْنَهُ بَنِي
 آدَمَ كَرْهُنَّ عِزَّتِ دَیْ لَعْنَتِیْ اِیْنِیْ زَمَّ مَخْلُوْقِیْنَ اَوْ كَسِیْ كُوْنَهْمُ دَیْ رَیْ حُشْشِ
 نَجَسْتِیْنَ دُورِیْ جَہَنَّمَ فَاذْكُرُوْنِیْ اِذَا كُفِّرْتُمْ بِعِزَّتِیْ مَحْجَیْ
 اے وہیں تم کو یاد کروں گا۔

یاد رہے کہ دیگر مخلوق میں سے نہ کوئی اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس کو یاد
 نہیں کرتا، لیکن بندہ اگر اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اسے یاد
 کرتا ہے۔ اسی عمدہ لقب کی وجہ سے جو خدا کی شہادت کو عین ہوتے ہیں۔

شیخ عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حمد بے حد مر خدا سے پاک را

اے کہ ایمان و ادمشت خاک را

ترجمہ: رب شہادۃ تعریف خدا سے پاک کے لئے جس نے خاک
 مٹھی یعنی انسان کو ایمان دیا،

مشت خاک یعنی انسان اور ایمان۔ یہ وہ امر ہے جس کا مشاہدہ ہے یعنی

یہ خدا کو اپنی سب سے زیادہ حقیت و حقیقت میں دیکھنا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمت سے سرفراز فرمایا اور وہ ہے مشاہدہ واصل وید۔
الہی جل شانہ جب سبیل انسانی کی ترکیب سمجھ میں آگئی تو اسے مزید تفصیل و لطافت
امریہ کی بھی جان لے جن پر کہ فیض و نوار و برکات الہیہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

لطافت امریہ

یہ لطیفہ قلبی ہے۔ یہ مقام اس کا دو انگشت زیر پستان چپستہ نور اس کا رخ
کر نیچے کی طرف لایا گیا ہے اور گوشت کے ٹڑے سے جو بائیں پستان سے
دو انگشت نیچے کی طرف ہے خاص تعلق بنجٹا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
بادشاہ کسی خاکروب پر عاشق ہو اور اس کے سبب سے اس خاکروب کے
گھر ہے۔

آگاہی : اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ذات و صفات حاصل کرنا
قلب مومن کا کام ہے اور اس لطیفہ سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بہت
نہیں رکھتی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا۔

”اس میں اور زمین میں میری بنج نش نہیں ہیں صرف اپنے مومن بندہ کے دل

میں سما سکتا ہوں۔“

دوسرا لطیفہ روحی : اس کا مقام جسم انسانی میں دائیں پستان کے نیچے

دو انگشت کے فاصلہ پر پہلو کی طرف جھکا ہوا ہے۔

فعل اس کا حضورِ باری تعالیٰ ہے۔ نور اس کا پسید ہے محبت کا محل ہے
 تیسرے لطیفہ سری:۔ اس کا مقام بائیں پستان کے برابر میں سینہ کی طرف
 دو انگشت کے فاصلے پر ہے۔ مکاشفہ اس کا فعل ہے نور اس کا سبز ہے
 چوتھا لطیفہ خنی:۔ اس کا مقام دائیں پستان کے برابر میں سینہ کی طرف
 کو جھکا ہوا ہے۔ بعض کے نزدیک ماہین دو ابرو کے ہئے: مشاہد و فنا
 اس کا فعل ہے نور اس کا نیلگوں ہے۔

پانچواں لطیفہ اخفی: درمیان پیشانی کے ہے اور کسی کے قول پر اقم الخ
 اور بعض کے نزدیک اس کا مقام وسط سینہ ہے فعل اس کا معائنہ فنا و الفنا
 ہے۔ نور اس کا سیاہ ہے مثل سیاہی چشم کے۔
 چھٹا لطیفہ نفس: مقام اس کا زیر ناف ہے فعل اس کا غفلت اور نور
 اس کا زرد ہے۔ بعد تزکیہ کے رنگ بیرنگی اختیار کر لیتا ہے۔

نوٹ:۔ لطائف ستہ کشف سے دریافت ہوئے ہیں اور ان کے قواعد
 و تعدد میں اختلاف ہوا ہے لیکن ان کے اخصاص سے ظاہر ان کے
 تعدد پر استدلال ممکن ہے۔

نفس بقیہ لطائف کے متضاد ہے اور باقی لطائف آپس میں متناسب
 ہیں۔ اور ہر تختانی رتبہ فوقانی کے لئے محدود ہے اور فوقانی تختانی پر مشتمل ہے
 اس لئے فوقانی ذکر و جاری ہونے سے تختانی بھی ذکر و جاری ہو جاتا ہے۔

بعض نے تعین مقامات میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے اور وجہ اختلاف کی اختلاف
کشف ہے کیونکہ جملہ لطائف مثل سرایا متنا کہ (آئینے جن میں عکس نظر آتا ہے،
کے ہیں جس شخص کو جہاں کسی لطیفہ کا نور نظر آیا اس نے وہیں اس کا مقام سمجھ لیا
اور کسی کو مقام اعلیٰ مکشوف ہوا۔

ان مختلف لطائف کے انوار میں بھی اختلاف ہے باعتبار اختلاف کثرت
مگر سلوک میں اس نوع کے اختلاف مؤثر نہیں اسی بنا پر محققین کا ارشاد ہے کہ
مقتبہ بر انوار نہ ہونا چاہیے کیونکہ مقصود ملکہ ذکر مدام کا پیدا ہونا ہے۔

سوال: شاید تو کہے کہ جب آئینہ دکھتی، کان سنتے، زبان بولتی، ہاتھ چمکتی ہے
تو لطائف امریہ یعنی لطیفہ تسلیمی کو معرفت ذات و صفات لطیفہ روحی کو حضور
لطیفہ ستری کو مکاشفہ، لطیفہ خفی کو مشاہدہ و فنا اور بذات خفی کو معائنہ و فنا القنا
کیوں حاصل نہیں؟

آگاہی: معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس لطیفہ امریہ غریبہ
کے ہیں وہاں بری خصلتوں (ملکات مذبیہ) کو بھی کیڑوں کی طرح بن کر رکھ دیا
ہے۔ چنانچہ قوت شہوت کو قلب کی پڑوسن، غضب و رے کو لطیفہ روحی حرص
کو لطیفہ ستری، حسد اور بغل کو لطیفہ خفی اور تکبر و فخر کو لطیفہ خفی کی پڑوسن بنا دیا
ہے۔ جب یہ روایتیں غالب ہوتی ہیں اور انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سیال
ان کے لطف پر چڑھتا ہے۔

استعدادیں دب جاتی ہیں جس طرح ایک عمدہ قسم کے آئینے پر سیاہی مل دیتی جائے
 تو اس میں کوئی عکس نہیں آتا۔ اسی طرح لطائفِ امریہ کے آئینوں کا حال ہے۔
 یہ لطائف اپنے اصول کے ساتھ انوارِ مجرّودہ اور مُصنّفا برق سے منور و معمور
 تھے اور ہر وقت اپنی اصل کی طرف سیر کر کے مشاہدہ حق میں گئے۔ رہتے تھے لیکن اس
 عالمِ خلق میں اپنی پڑوسنوں یعنی برّی صفتوں (ممکاتِ زویدہ) کے میل سے مکرر و
 خراب ہو کر اپنے اصلی وطن کو بھول گئے اور اسفل کی طرف ان کی کشش ہو گئی اور
 ملاکِ اعلیٰ کی کوئی بات یاد نہ رہی مگر جن لوگوں نے ایمان کی سادھنی کے ساتھ
 نیک اعمال کئے ان کے لئے بے انتہا اجر ہے۔ ”بے شک ہم نے آدمی کو
 بہت اچھے انداز میں پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا۔“
 سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے پس

ان کے لئے بے انتہا ثواب ہے۔“ (القرآن)

آخری منزل ہے خود آدمِ مکر

ہو گیا محروم گر ہے بے خبر

اس سفر سے اس کو گرجت نہیں

اس سے بڑھ کر کوئی بد قسمت نہیں

نوٹ: جب اللہ تعالیٰ کی عنایت کسی بندے کے شامل حال ہوتی

ہے تو وہ اُسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں بھیج دیتا ہے جو بہادر و بہادر

واذکار و افکار کی کثرت سے اس کے لطائف کو ان کی اصل کی طرف رجوع کروا دیتا ہے۔

تبریزی کی جو ایک نظر سے مجھے ملا

چلتے پھر اور رہے پھر وہ طعن زن ہوا

فصل: معلوم ہو کہ جن طرح جسم کی بیماریاں ہیں اور اُن کے علاج کے لئے

طبيب جسمانی ہیں۔ اسی طرح نفس، قلب و روح کے بھی امراض ہیں یعنی ادویہ

روانیہ، اور اُن کے علاج کے لئے بھی دوا اور طبیبِ روحانی ہیں تو مشائخ

طبيبِ روحانی ہیں۔ اُن کی توجہاتِ باطنیہ بمنزلہ انجکشن کے ہیں۔ اور جو ذکر

وہ مریدین کو بعدِ تخصیص کے تلقین کرتے ہیں بمنزلہ دوا کے ہے اور تعلیمات اُن

کی بمنزلہ پریسکریپشن کے۔ پس طالبِ حق کو چاہیے کہ طبیبِ روحانی یعنی شیخِ کامل

سے قلبی تعلق پیدا کرے۔ اس سے اپنے مرض کی دوا یعنی ذکر حاصل کرے۔ اُس

کے ارشادات پر عمل اور اس سے تربیت حاصل کرے۔ کہ قُرب و معرفتِ

الہیہ حاصل کرنے کے لئے مرشد کے زیرِ سایہ رہنا ضروری ہے۔

لطیفہ قلبی اور اس کی پروین پر ذکر کے آثار

جب مرشد کامل کسی طالب کو ذکر تلقین کرتا ہے تو وہ اپنی توجہ و ہمت سے طالب کے قلب میں نسبت القا کرتا ہے اور چشم کے انوارات کی ضرورت وہ اپنے زبیر سے معلوم کرتا ہے۔ سالک کے قلب میں منتقل کرتا ہے جب قلب کو اس کی غذا یعنی ذکر و نور حاصل ہو جاتا ہے تو مردہ قلب زندہ ہو جاتا اور قلب غافل، قلب ذاکر بن جاتا ہے۔ وہی قلب جو ظلماتی تھا نورانی بن جاتا ہے۔ وہی قلب جو گناہوں کے باعث تاریک و سیاہ ہو چکا ہوتا ہے مرشد کامل کی توجہ، ذکر کی مداومت سے نورانی روش اور تجلی کا ذاتِ اقدس بن جاتا ہے۔ یہ بات ایک روشن چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کر دینے کی طرح ہے۔

جب سالک تلقین کردہ ذکر میں مشغول ہوتا اور اسم ذات (لا اللہ الا اللہ) کو اپنے قلب پر نقش کرتا ہے اور بذریعہ اسم ذات، ذات الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے تو ذات الہی سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (ترجمہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا)، جب ذات کی توجہ بندہ کی طرف منعطف ہو جاتی ہے تو ذکر کے انوارات ذاکر کے قلب میں چلے آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب نور آتا ہے ظلمت کا فوراً ہوجاتی ہے جیسے تاریک کمرے میں بجلی کا بلب روشن ہونے سے کمرہ روشن ہو جاتا اور تاریکی کا فوراً

جاتی ہے ہر نور میں حرارت ہوتی ہے جیسا کہ سورج کے نور میں حرارت آگ کے نور میں حرارت بجلی کے بلب کے نور میں حرارت جبکہ وہ روشن ہو جائے اس طرح ذکر کے نور میں بھی حرارت اور قلب میں آتش عشق، محبت الہیہ کی حرارت جبکہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو جب انوارات ذکر لحمی حصۃ گوشت یعنی مغفہ قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں تو قلب میں مختلف کیفیات مثل کیفِ مستی، جذب و شوق وغیرہم پیدا ہوتی ہیں۔ جب کثرتِ ذکر سے قلب روشن و منور ہو جاتا ہے تو عشق الہی کی آگ اور نور ذکر قلب کی پڑوسن یعنی شہوت پر غالب آ جاتا ہے۔ اور قوتِ شہوت کی مغالب ہو جاتی اور اعتدال پر آ جاتی ہے۔

اور جان کہ شہوت کی حالتِ اعتدال کا نام پارسائی ہے۔ گر شہوت اپنی حدِ اعتدال سے بڑھ جائے تو حرم و بوا کہلاتی ہے۔ حالتِ معتدال یعنی پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور اس سے جو خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سخاوت، حیا، صبر، قناعت اور التقا رکہلاتے ہیں۔ طمع کم ہو جاتی ہے۔ خوف و خشیت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور شہوت کے حدِ اعتدال سے بڑھنے اور گھٹنے سے حرص و الچ، نوشِ مذچا پوسی، مرا کے سامنے نڈل اور فقر کو بظہرِ ستار ت دیکھنا ہے۔ حیائی، فضول خرچی، ریاء، شہی، نامرمانگی اور حسد وغیرہ و خصائل بد پیدا ہوتے ہیں۔

قلب کی طبعی کیفیت اور روحانی کیفیت میں فرق

قلب کی طبعی کیفیت اس کے تڑپنے پھڑکنے یا حرکات کے تیز ہو جانے سے متعلق ہے اور روحانی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ روحانیت پیدا ہو یعنی اتباع سنت میں ترقی ہو۔ ظاہر سنتوں سے آراستہ اور باطن اخلاق حمید سے پیراستہ ہو جائے۔

قلب جاری کی پہچان

جاری قلب کی پہچان یہ ہے کہ اس کی پڑوسن یعنی شہوت مغلوب ہو جائے حد اعتدال پر آجانے کے بعد پارسائی حاصل ہو جائے یعنی سخاوت حیا و صبر قناعت وغیرہ پیدا ہوں اور حرص و لالچ خوشامد۔ چالپوسی امرا کے سامنے تذلل اور فقرار کو بنظر حقارت دیکھنا۔ بے حیائی، فضول، عریض، ریا، تشدد، نامردائی اور حسد وغیرہ خصال بد دور ہو جائیں۔ فقط قلب کا تڑپنا پھڑکنا قلب کے جاری ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر قلب کا پھڑکنا۔ دھڑکنایہ جاری ہونا ہے تو میں کہتا ہوں ایک فرلانگ کی دوڑ لگاؤ اور قلب پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کیا جاری ہوتا ہے۔ کیا ایسا قلب جاری قلب کہلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جاری قلب وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہر دم جاری رہے ہر

حالت میں خواہ کھڑا ہو بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔

(پہلے سے عقلمندوں کا ذکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

الاصلاح:-

اے طالب مولا! چاہیے کہ حالتِ بیداری میں مذکورہ بالا صفات کے ساتھ تیرے ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی یاد میں ہو تو ”ہاتھ با کار دل بایار کا مصداق ہو تیرے اوصافِ روزیہ فنا ہو چکے ہوں تیرا قلب مجلّا و مصفا ہو کر سرا سر نورِ اخلاص سے روشن و منور ہو تیرا ظاہر سنت سے آراستہ اور باطن مذکور بالا اوصاف سے پیراستہ ہو اس لئے کہ قلب بادشاہ ہے اور اعضاء و جوارح اس کی رعایا۔ اگر بادشاہ بگڑا ہوا ہو تو رعایا بھی بگڑے گی تیرا قلب تیرا باطن ہے اور تیرے اعمال تیرے قلب کے شواہد: کیونکہ برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو کچھ کہ برتن کے اندر ہو۔ اگر تو سارا دن اور ساری رات سہمہ وقت ذکر میں رہے اور تیرے قلب کی دھڑکنیں حیران کن ہوں لیکن تیرے عقائد و اعمال اور اخلاق بگڑے ہوئے ہوں تو قلب کی اس کیفیت سے دھوکا میں نہ آ کہ تیرا مغز یعنی باطن و قلب چپکنا نہ ہونے کے باعث غیر محفوظ ہے مغز بلا چپکے کے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور چپکنا بغیر مغز کے فقط جلدانے اور آگ میں ڈالنے

ہی کے کام آتا ہے۔ چاہیے کہ تو چھلکا اور مغز (ظاہر اور باطن) دونوں کے
ساتھ متصف ہو مگر تیرا ظاہر بنا ہوا لیکن باطن اور قلب بگڑا ہوا ہے تو تو
حقیقت میں ریاکار ہے کہ ریاکار کا کپڑا صاف ہوتا ہے دل گندہ۔ زبان
پر ہیزگار ہوتی ہے، دل بدکار، ظاہر مسلمان ہوتا ہے مگر دل کافر بیرون
موحد ہوتا ہے مگر باطن مشرک، زہد ظاہر میں ہوتا ہے، دین ظاہر میں ہوتا ہے
لیکن باطن خراب جیسے بیت النخل پر قلعی۔

خبردار! احوال، کیفیات، مکاشفات و کرامات پر فریبہ نہ ہو، بندہ خدا بن بندہ
احوال و کیفیات نہ بن۔ اول خدا کو راضی کر دہ اخلاص کے ساتھ شریعت کی پیروی اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے راضی ہوتا ہے۔ اعمال پر ملامت کر۔
رضائے دائمی حاصل ہو جائے گی۔ اگر تجھے خدا کی رضا حاصل ہے تو سب کچھ حاصل
ہے۔ احوال، کیفیات، مکاشفات و دیدار ہوا کرے یا نہ ہوا کرے۔ بندہ جو کچھ
تو دیکھ رہا ہے سب مخلوق ہے۔ خدا کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے و کھانے میں
نہیں آتا۔ اُس کی ذات پاک ہے زمان و مکان سے، اس کی ذات پاک
ہے ہر قسم کے ادراک سے، اُس بے چون و بے چکوں ذات کو بے چونی
و بے چکونی میں تلاش کر کہ ”کمال معرفت و حیرت امت“ اور معرفت الہیہ
بغیر بندگی کے محال ہے اور مقام عبودیت سے اونچا کوئی مقام نہیں تو لہ تعالیٰ
سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖؑ اگر تجھے عبدیت حاصل نہیں تو تیرے احوال

تیرے حق میں استدراج ہیں۔

استدراج و کرامت میں فرق

کرامت وہ خوارقِ عادت ہے جو محدود متبع سنت منقہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو اس سے ظاہر ہونے والی خوارقِ عادت کرامت نہیں استدراج ہے۔ استدراج کو کرامت سمجھ کر ولی الشیطان کو ولی الرحمن نہ سمجھ۔

لطیفہ روحی پر انوار ذکر کے آثار

جب ذکر الہی کی بدولت دوسرا لطیفہ روحی بھی روشن و منور ہو جاتا ہے تو اس کے انوارات بھی اپنی پڑوسن یعنی غضب و غصہ پر غالب آکر اسے مغلوب کر لیتے ہیں اور جب پیر کامل کی تربیت سے قوتِ غضب جلتا اعتدال پر آئے تو قوتِ غضب و قوتِ شہوت کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب و مطہر شکاری گتے کی طرح شریعت کی فرمانبرداری بن جائیں کہ قوتِ غضب کے اعتدال کا نام شجاعت ہے اور یہی خدا تمہیں پسندیدہ ہے اس سے شجاعت لطف و کرم، دلیری، جرات، بڑبڑاری، استقلال، نرمی اور غصہ کے ضبط کا مادہ ہے

کام میں دور اندیشی و وقار پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کا نام تہورہ ہے، اس سے نا عاقبت اندیشی، سنجی گھٹاڑنا، غصہ سے بھڑک اٹھنا، تکبر، خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں کمی ہوتی ہے، تو بزدلی، بے غیرتی و بے حمیتگی اور وہ حرکات پیدا ہوتی ہیں جو چھپوہرا پن کہلاتی ہیں۔

انسان کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے اور قوتِ عدل کا اعتدال یہ ہے کہ قوتِ غضبیبہ و قوتِ شہوت و دونوں کی باگ اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارہ کے ماتحت بنائے رکھے۔ گویا عقل تو حاکم ہے اور یہ قوتِ عدل اس کی پیش کار ہے۔ جب حکم کا اشارہ پاتی ہے اس جانب جھک جاتی ہے اور اس کے موافق حکم جاری کرتی ہے پس جس وقت یہ حالت قابلِ اطمینان اور دائمی تعریف ہو جاتی ہے تو انسان حسن الخلق اور خوب سیرت کہلاتے ہیں۔ یہ قوتِ عدل اگر اعتدال میں ہو تو انسان مدبر و منظم، ذکی اور سمجدار ہوتا ہے اس کی رائے حدب ہوتی ہے اور مضمون میں جتنی بے اور جودت کہلاتی ہے اور اگر حدِ اعتدال سے بڑھ جائے تو دھوکہ بازی اور مکاری کہلاتی ہے اور اگر عقل کی قوت میں کسی قسم کا نقصان اور ضعف ہو گا تو کند ذہنی اور حماقت کہلاتے ہیں جس کا اثر یہ ہو گا کہ ایسا آدمی جلد دوسرے کے دھوکے میں آئے گا۔

اسی طرح جب غیر اطمینان سہی روشن و منور ہو کر اپنی پڑوسن یعنی عرصہ کو مغلوب کر لے اور اطمینان سہی اپنی پڑوسن حسد و بخل کو اور اطمینان سہی اپنی پڑوسن

تکبر و فخر کو مغلوب کر لے اور یہ ساری قوتیں اعتدال پر آجائیں تو مقصود ہاتھ آئے
 کہ شریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصود ہے۔ یہ بھی جان لو کہ قوتِ عقلیہ کے اعتدال
 کے درجہ کا لقب ”حکمت“ ہے اور افراط کے درجہ کا نام ”جذ بہہ“ ہے جو تفریط
 کا درجہ ہے اس کو ”سفاہت“ کہتے ہیں۔ اسی طرح قوتِ شہویہ کے افراط کا درجہ
 فحور ہے۔ تفریط کا درجہ جمود ہے اعتدال کا درجہ ”عفت“ ہے اور قوتِ غضبیہ
 کا درجہ افراط ”تہور“ ہے اور گھٹا ہوا درجہ ”جبن“ ہے اور اعتدال کا درجہ ”شجاعت“
 ہے۔ تو یہ نو چیزیں ہوئیں۔ جو تمام اخلاقِ حسنہ وسیہ کو حاوی ہیں۔ یعنی
 حکمتِ عفت۔ شجاعتِ باقی سب رذائل ہیں۔ تو اصول اخلاقِ حسنہ کے یہ
 تین ہیں اور ان تینوں کے مجموعہ کا نام ”عدالت“ ہے۔ اس لئے اس اُمت کا
 لقب ”اُمتِ وسط“ یعنی اُمتِ عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال
 ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بزرگ تو بہت ہیں لیکن انسان بہت کم ہیں تیناچہ
 ایک شاعر لکھتا ہے۔

زاد شدی دشنج شدی و دانشمند

ایں جملہ شدی و لیکن انسان نہ نشدی

یعنی تم زاید دشنج اور عقلمند اور سب کچھ تو بن گئے لیکن انسان نہ بنے

ایضاً۔ جان لے کہ خلق سے مراد صورتِ ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورتِ

باطنی ہے۔ جس طرح خوبصورت حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں اچکے

کان غرض سارے اعضا مناسب اور خوبصورت ہوں اسی طرح حسن خلق یعنی خوب سیرتی
 اس وقت حاصل ہوگی کہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابل تعریف اور پسندیدہ ہوں اور باطنی حالت
 کا حسن اور خوبی موقوف ہے ان چار قوتوں کے اعتدال پر جن کا نام قوت علم قوت
 غضب قوت شہوت قوت عقل ہے۔ اگر ان میں بھی افراط و تفریط ہوگئی تو حسن خلق نہ
 ہوگا۔ اور جس وقت قوت علم قوت عقل قوت غضب قوت شہوت یہ ساری قوتیں
 جد اعتدال پر ہوں تو اس وقت انسان کو خوب سیرت کہا جائے گا۔ کیونکہ اعتدال
 سے گھٹنا اور بڑھنا دونوں حالتیں حسن سے خارج ہیں خبیروا الامور اوسطھا
 حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہمارے بندوں کی یہ شان ہے کہ نہ وہ اسراف کرنے
 ہیں اور نہ بخل۔ بلکہ اس کے بین بین حالت پر رہتے ہیں۔“
 جس طرح حسن ظاہری میں کمی اور بیشی ہو کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت
 ہے اور کوئی کم۔ اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ پس سب سے زیادہ
 خوب سیرت تو سرورِ عالم رسول مقبول سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں کہ آپ کی شان میں آیت کریمہ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقْتَ خَيْرًا مِّنْ نَّاسٍ نَّازِلٌ ہوتی ہے
 آپ کے بعد جن سماں کو آپ کے اخلاق کے ساتھ خفنی مناسبت ہوگی۔
 اسی قدر اس کو حسین سیرت کہیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس
 قدر بھی حسن ہوگا اسی قدر اس کی سعادتِ اخروی حاصل ہوگی۔
 ۱۔ سعادتِ اخروی یہ ہے کہ تو مقصود حقیقی یعنی خدا تک پہنچ جائے۔ ایسی

حالت میں کہ تو اس کا مقبول و محبوب ہو اور اس دنیا میں تو نے جو معرفت حاصل کی ہو وہ متبدل بہ نظر و دیدار ہو جائے۔

جان لے کہ معرفتِ الہیہ کا مدار قُربِ الہی پر ہے جتنا قُرب ہوگا اتنی ہی معرفت بھی بڑھے گی لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تیری رُوح میں کمال آجائے گا۔ یہ جہاں کہ وہ قُربِ الہی حاصل کئے جھٹے ہو اور تو جب چاہے اور جہاں چاہے اپنی رُوح کو جسم سے جدا کر کے لے جائے اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لئے تجھے ضرورت ہے ایسے رہ کر کامل کی جو تجھے ذکر و فکر و مجاہدہ و ریاضت کا طریق تلقین کرے اور تیری اصلاح و تربیت کر کے تجھے خدا تک پہنچائے کہ عملائے کرام کا کام بتلانا پڑھانا سکھانا ہے اور رہبرِ مرشد کا کام خدا کے طالب کو خدا تک پہنچانا ہے۔ اور تم بیان کر چکے ہیں کہ اول مرشد کامل طینہ قلبی پر ذکرِ اسم ذات تلقین کرتا ہے اور اصلاحِ لُف اور سلطانِ الاذکار حاصل ہو جانے کے بعد سائیک کی رُوح کو اپنے احاطہ رُوح میں کر لے کر علمِ بان میں کھینچ لے جاتا ہے اور اوپر کے لطیف عوالم جہاں نہ کفر ہے نہ شرک نہ فسق نہ فجور۔ پہنچا کر رُوح کی صحت پر ایسے ہی چار بڑھاتا ہے جیسے صحتِ فزا مقام کی بیرونی صحت سے جسمانی صحت پر اور بعد انقطاعِ منازل جتنا قُربِ الہی زیادہ ہوگا اتنی ہی معرفتِ الہیہ بھی زیادہ ہوگی پس اگر چاہی

نظر و دیدار میں بدل جائے گی۔ اور جان و روح اور جسم و ذرّہ۔
مجموعہ کا نام ہے اور اس کی تخلیق کا منشاء عبادتِ الہیہ سے خالق کی معرفت
حاصل کرنا ہے۔ اور تمام عبادات کی بنیاد طہارت پر ہے اور تصوّف کی
حقیقت ابتدائی مرحلہ میں طہارتِ قلبی اور آخری مرتبہ میں مزاجِ دانی ہے۔

طہارت کے چار مراتب

طہارت کے چار مراتب ہیں۔ مرتبہ اول ظاہر کو ناپاکیوں اور پلیدیوں
سے پاک کرنا، مرتبہ دوم اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے
بچانا، مرتبہ سوم دل کو اخلاقِ مذمومہ و زوائل سے صاف کرنا۔ مرتبہ چہارم
اپنے ضمیر کو ماسومی اللہ سے صاف کرنا۔ جب تک دل خباثتوں سے پاک نہ
ہو جائے تب تک طہارت نامکمل ہے۔

در قلب کی صحت پر چیزوں سے ہوتی ہے۔

۱۔ لگنوں کی نگرانی۔

۲۔ اطاعت کے لئے فراغِ دل

۳۔ حفظِ کرامت

۴۔ تزکِ غیرت

اصلاحِ قلب کی اہمیت

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ صالح ہو تو تمام بدن

صالح ہو اور اگر وہ خراب ہو تو تمام بدن خراب ہو۔ اور وہ دل ہے۔“

دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی

جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا

ایک حدیث میں ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان

دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر

نہ کرنے والا مردہ ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ

بھی مڑے ہی کے حکم میں ہے۔ اس کی زندگی بھی بے کار ہے۔

نوٹ (یعنی اس کا دل مردہ ہے) :

دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بارہ

کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا چارہ

ایمان و عقائد جن پر سائے اعمال کی قبولیت منحصر ہے قلب ہی کا

فعل ہے اور ظاہر ہے کہ ختمے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لئے ہیں پس

معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے۔ دل منزلہ بادشاہ کے ہے اور
اعضا راس کے شکر یا غنم ہیں اگر بادشاہ درست ہو جائے تو توابع خود بخود
اس کی مطابقت کرنے لگیں۔

ذکر الہی مومن کے لئے ایک قلعہ ہے

جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا نفس و شیطان اسے اپنے
ساتھ مشغول کر لیتے ہیں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
کو کثرت سے یاد کیا کرو اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے تعاقب میں دشمن
نیزلی سے آ رہا ہو اور وہ آدمی اس سے بچنے کے لئے قلعہ میں پناہ گزین ہو
جائے اسی طرح شیطان کے حملے سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے
اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔

اگلی شبستان اپنی ناک کا ذکر کرتا ہے کہ حدۃ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے بٹھارمنا
ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دولت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب
وہ غافل ہوتا ہے تو اس کو لغتہ بنا لیتا ہے۔

غائبین کے ساتھ شبستان اس طرح کہتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ۔
حکایت : حضرت مسیحؑ نے شیطان کو زندہ دیکھا انہوں نے کہا تجھے

اصلاحِ قلب کی اہمیت

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

”انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ۔ اگر وہ صالح ہو تو تمام بدن

صالح ہو اور اگر وہ خراب ہو تو تمام بدن خراب ہو ۔ اور وہ دل ہے “

دل کے بگڑا ہی سے بگڑتا ہے آدمی

جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا

ایک حدیث میں ہے ”جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان

دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر

نہ کرنے والا مردہ ہے ۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ

بھی مڑے ہی کے حکم میں ہے ۔ اس کی زندگی بھی بے کار ہے ۔

نوٹ (یعنی اس کا دل مردہ ہے) :

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بارہ

کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا چارہ

ایمان و عتقاد جن پر سائے اعمال کی قبولیت مخر ہے قلب ہی کا

فصل ہے اور خطا بر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب بیان کی تکمیل کے لئے ہیں پس

معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے۔ دل منزلہ بادشاہ کے ہے اور
اعضا راس کے لشکر یا غلام ہیں اگر بادشاہ درست ہو جائے تو توابع خود بخود
اس کی مطابقت کرنے لگیں۔

ذکر الہی مومن کے لئے ایک قلعہ ہے

جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا نفس و شیطان اسے اپنے
ساتھ مشغول کر لیتے ہیں۔

محمود حسن لکھنوی نے فرمایا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
کو کثرت سے یاد کیا کرو اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے تعاقب میں دشمن
تیزی سے آ رہا ہو اور وہ آدمی اس سے بچنے کے لئے قلعہ میں پناہ گزین ہو
جائے۔ اسی طرح شیطان کے حملے سے بچنے کی صورت ایک ہی صورت ہے
اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔

اگاہی شیطان اپنی زبان پر کچھ حدتہ آدمی کے دل پر رکھتے ہوئے مٹھیا رہتا
ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذلت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب
وہ غفلت ہوتا ہے تو اس کو لقمہ بنا لیتا ہے۔

نابین کے ساتھ شیطان اس طرح کمیتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ۔
حکایت بہجت مسیحی نے شیطان کو لقمہ دیکھا انہوں نے کہا تجھے

آدمیوں کے درمیان اس طرح جیسے شرم نہیں آتی کہنے لگا خدا کی قسم یہ آدمی نہیں
 اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کہتا جس طرح لڑکے گیند کے
 ساتھ کھیلتے ہیں۔ آدمی، وہی جنہوں نے میرے بدن کو ہمارا کر دیا اور وہی اس عفت
 کی طرف اشارہ کیا۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں۔۔۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ
 پر حملہ کیا میں لکڑی سے مارنے لگا اس نے ذرا بھی پروا نہ کی غیب سے
 آواز آئی کہ یہ اس سے نہیں ڈرنا۔ یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے۔
 کسی نے خوب کہا ہے۔

دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب
 آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

حضرت جنیدؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خوب بیٹھنا
 کو بائیں ٹانگہ لگایا۔ انہوں نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے
 ہاتھ پیر نہ دیکھنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہے۔ دلِ بینا ہی جیسا کہ
 مسجد میں بیٹھتا ہے۔ جنہوں نے میرے بدن کو ہمارا کر دیا اور وہی جس کے
 کباب کر دیے۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں شونہرہ کی مسجد میں گیا میں
 نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے عرق میں مشغول ہیں جب
 انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ حدیث کی باتوں سے کچھ دھوکہ ہو

ذکر الہی سے جو شخص ملے گا اس کے پاس ہر چیز کے ذکر کا ثواب ہے۔

قُلْ مَنَعَنِي اللَّهُ ذِكْرَ الْكَافِرِينَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ لَأْتَيْنَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا وَلَٰكِنْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ

ترجمہ: ”جو شخص ذکر الہی سے آنکھ پیر کرے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ سو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔“

وَقُلْ لِلَّهِ الْوَلَايَةُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَصِيًّا ۚ

ترجمہ: اُن پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے۔ سو اُس نے اِن کو خدا کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔“

پس جو شخص یہ سنا کر اس سے ناپسندیدہ فعل ہو جائے شیطان سے بچے۔

اگر وہ اس سے بچے گا تو شیطان سے بڑھ جاتا ہے۔

سے غافل ہو جائے گا۔ اور عذاب الہی میں داخل ہو جائے گا۔

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي الْإِنْسَانَ بِفِتْنَةٍ ۖ وَشَهِدَ بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَذِبًا ۚ

شیطان اُسے اپنے ساتھ فتنوں میں لے جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ذکر کو یاد کرے

نہیں ہوتا وہ ان میں سے ایک کذاب ہے۔

اور انجام کار پچھتا نا ہے۔

حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فحش کھانی کرنے والے پر ہشتاد
بے اور فرمایا کہ دوزخ میں کچھ لوگ جائیں گے کہ جن کے دہن سے پید کی نکلے
فی اور اس کی گندگی سے تمام اہل دوزخ فریاد کریں گے اور ہمیں سے یہ کون ہے
تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس جگہ فحش کھانی کی جاتی تھی یہ اس کو دوست
رکھتے تھے اور خود بھی فحش کھانی کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم مہرؑ فرماتے ہیں کہ جو شخص فحش کھانی کرے گناہ گار
کے دن گننے کی شکل میں ہوگا۔

حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو شخص باتیں بہت کرتا ہے
وہ گناہ گار ہوگا ہے اور جو شخص زیادہ گوہوتا ہے وہ زیادہ گناہ گار ہوگا ہے
اور جو زیادہ گناہ گار ہو اس کے لئے دوزخ کی آگ زیادہ ہیر ہے اور یہی جو
تھی کہ جناب صدیق ثمنہؑ میں پتھر لئے بہتے تھے تاکہ بات نہ کر سکیں۔

فصل پنجم : بے باقی چاہیے کہ ۔۔۔ جو کچھ بچہ بولتا یا کرتا ہے سب کا سب
نامہ لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات قیامت کے روز جب ہمیں گئے
کہ کوئی بھی جھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں بچا جو نامہ سماں میں لکھا نہ گیا ہو تو اس وقت
پچھتا میں گئے اور حسرت سے کہیں گے کہ ہائے تیرا کون ہو گئے۔ فوگس
نہیں ہائیں گے اور کہنیوں تک چبا جائیں گے اور جب نامہ سماں بائیں ہاتھ

میں ملنے پر روتے اور کرا لڑاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھڑپیں
 ہو کر عرض کریں گے کہ اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے۔ کھانا پینا
 آرام کرنا سب کچھ تو کرا دیں گے اور تیری عبادت کیا کریں گے لیکن جواب
 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دھتکار دیں گے جیسے کتوں کو اور جہنم کے فرشتوں کو
 حکم فرمائیں گے۔ "ان نافرمانوں کو جہنم میں لے جاؤ" عیسیت نامک فرشتے تنقیر
 میں زنجیروں ڈال کر منہ کے بل ہٹھکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو
 کی گرنی سے گرائوں گے گوشت جل جائیں گے جسم کچل لو اور ان سے ہنسنے
 گے اور دماغ مٹوں گے اندر کھیلنے لگیں گے۔ روئیں گے چہنیں گے پیار
 گے لیکن کوئی فریاد کس درد نگار نہ ہوگا۔

اللہ فرمائیں گے اے نافرمانو! کیا دنیا میں میں نے تمہیں بہت نہیں
 دی تھی۔

اے نافرمان سمجھو کہ وہ بہت اللہ نے تجھے دے رکھا
 ہے۔ زندگی کے ساتھ جوانی صحت مال و فراغت دنیا
 کے ساتھ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانا
 موت آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا بڑھاپا آنے سے پہلے صحت کو
 غنیمت جانا بیماری آنے سے پہلے مال کو غنیمت جانا اور اس سے پہلے عفت
 اوقات کو غنیمت جانا مشغولیت سے پہلے اور راحت کے لئے کچھ کر لو۔

مجالس ذکر کی اہمیت

دینی مجالس سے جدا ہونے والے کو شیطان اس طرح بلوچ لیتا ہے جس طرح ریوڑ سے جدا ہونے والی بھیڑ کو بھیڑ دو بون لیتا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں ایسے ہفتہ دن عمل کی خبر دوں جس سے تم دنیا و آخرت کی جہاد کی سمجھو، سنو مجالس ذکر کو روز بروز قائم رکھو: مجالس ذکر کی تعلیم و ترویج شامل ہونا ضروری ہے۔

(۱) ذکر اپنے سے محبت الہی کا نذرانہ ہے۔ یہ ایمان و عمل کا تقاضا ہے۔
(۲) ذکر الہی دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔

(۳) اولیاء کی ذرا سی صحبت سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔

(۴) ذکر الہی کسی عبادت سے جس پر غفلت کا خطرہ ہو جائے اسے یاد دلاتا ہے۔
عبادت پر نہیں۔

(۵) وسیع صحابہ اور صحبت مشائخ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے۔
جماعت میں شرکت سے بدکار بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔

مجالس ذکر و فکر کو غفلت، حذر اور فہم سے حاصل کر لو۔

ذکر کے حلقے جنت کے دروازے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جنت کے باغوں پر گزرو تو

خوب چرو۔ مصیبت نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے بارش کیا ہیں۔ فرمایا: ذکر کے حقے
 دن، مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ن مجالس اور ان جنتوں تک
 رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا میں ہی
 جنت کے باغ ہیں۔

مشہور حدیث اللہ غیبہ و علم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لئے مجتمع
 ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے
 کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔
 کسی نے سچ کہا ہے

ایک زمانہ صحبت با اویس
 بہتر از صد سالہ عتبات ریہ

ایک حد تک اویس کی صحبت میں رہنا سو سال کی خالص عبادت
 سے بہتر ہے۔

گزننگ خارہ ہر مر شوی
 چوں بجا بدل رسی گو ہر شوی
 گرچہ تو بیار پتھر ہے۔ لیکن جب کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو گوہر
 بن جائے گا۔
 ایک بزرگ فرماتے ہیں :-

اے عزیز! خوب جان لے کہ جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل سے اٹھا دیا۔ اور دل کے شیشے کو ذکر کی چلا سے صاف و شفاف کر لیا اس کا سینہ خدائے تعالیٰ کے بھیدوں کا خزانہ ہو گیا۔ اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا مطمح بن گیا۔ ہر چیز کے صاف کرنے کے لئے ایک صقل (ریتی) ہوا کرتا ہے اور دل کو صقل دینے کا ذکر اور موت کی یاد ہے۔ اگر تو خدا تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب تعلقوں کو اپنے سر سے پھینک کر اس کی یاد میں مستغرق ہو جا کیونکہ خدائے تعالیٰ کی دوستی کی یہی شان ہے کہ اس کو یاد کیا جائے اسی لئے کہا گیا ہے "مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ" (یعنی جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کا بہت ہی ذکر کرتا ہے) خدائے تعالیٰ کی دوستی کی حقیقت اس کی یاد میں لگے رہنا ہے۔

اے عزیز! حضرت رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور خدائے تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے۔ چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طالبِ مولا کو شروع میں ذکر کے سوا اور کسی کام میں لگنا حرام ہے۔

قوله تعالیٰ: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت دور جا پڑا ہوگا)

اب دل کے کان سے سن اور ہوش رکھ کر خیر الذکر، الخفی
(سب سے بہتر ذکر، ذکر خفی ہے)

میان عاشق و معشوق مر لیت
کراٹا کانتین راہم خجہ نیست

یعنی دل سے خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا دُبغیر آواز کے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں
(ذکر جہر سے) ستر دُجے بڑا ہوا ہے جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ
تمام مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائے گا اور کراٹا کانتین اعمال نامے لے کر
آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بند سے کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں؟
وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو ملکتی نہ ہو اور
محفوظ نہ ہو۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے
علم میں نہیں۔ وہ ذکر خفی ہے۔ مسند ابو یعلیٰ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا، پس پوشیدہ ذکر یا
دل کی یاد خدائے تعالیٰ کے عزائوں میں سے ایک ایسا خزانہ ہے کہ ہر وہ
شخص جو دوسروں کی نظر سے اس کو چھپا کر رکھے اور خدائے تعالیٰ کی یاد میں
پوشیدہ سانس لے اس جیسا کوئی نیک بخت نہیں ہے اگر تجھ میں کچھ محبت ہے
تو اس راستے میں بہادرانہ آنا اور خدائے تعالیٰ کے ذکر کی چابی غفلت
کا قفل کھول زندگی بہت سنوڑی ہے اور سفر بہت لمبا ہے موت کی

گھڑی سر پر کھڑی ہے اور ایک سخت ٹکڑا فی جگہ پر بننا سب روہاں نہ کوئی
 دست ہوگا جو درستی کا حق اگر سکے نہ کوئی مددگار ہوگا جو سستی کی مدد کر
 سکے نہ وہ فتنہ لہی کہ ساتھ ایک اعمال کا آئینہ لگے۔ اگر آج کے دن تجھے
 خدا سے تعلق کے ذریعہ کاوت ہو جائے تو حقیقت میں دونوں جہاں کی دولت
 اور نیک نیتی تجھے حاصل ہو جائے گی۔ عجب ذکر الہی کی برکت سے انسان
 دل و سوتلی کے میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی صفائی خدا پروردگار
 پہنچ جاتی ہے اور وہ خدا سے تعلق کے کجاں کا مشہد ہو جاتا ہے۔ وہ خدا سے
 پاک کی درگاہ کا مستجواب بن جاتا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت بابائے بیڑی حضرت سیدنا سیدنا خدائے تعالیٰ کی بار
 میں یہ عجیبے تھے کہ آپ کا ایک رہنمائی ہے جس کا ہر روز آپ کی خدمت
 میں جاتا رہا لیکن وہ ہر روز اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ آپ ان
 اس نے کہا اے حضرت شیخ! میں نہیں جانتا کہ آپ کی خدمت میں حضور مودود
 ہوں۔ ہر روز جس وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ میرا
 نام پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

فرمایا اے عزیز! میں تم سے مذاق سے نہیں پوچھتا، لیکن ایک نام
 دانہ کا، میرے دل پر غالب ہے اس کے نام نامیوں کو جھٹکا دیا ہے جس
 وقت تیرا نام اپنا چلتا ہوں اس نام کی شرم سے تیرا نام میری یاد سے چوک

جنا ہے۔ پس اس عزیز شخص کو بھلا لے رہا ہے وہ ہر وقت اس کے
 قریب رہتا ہے اور اللہ والوں کی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ سوائے
 خدا سے کسی کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کو پہنچنا ممکن نہیں۔

خو جب عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں کہ وقت دل اور زندگی پر
 تینوں تیری چکریں۔ اگر پہلی نہ لگے ہو تو سب سے پہلے تو چھوڑ
 سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ سید احمد رضا قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص
 انسان کے مسائل سے فوٹو ہوتا ہے ممکن نہیں کہ اس کو دل چاہیے
 اس لئے ہر ایک شخص کا ایک حق ہے کہ قیامت کے روز آدمی سے ہر
 شخص کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس نیت سے اس شخص میں گزرا اور اس
 میں کیا حاصل کیا؟ جو شخص ذکر الہی کے بغیر رہتا ہے وہ محض دوست
 زندگی نثران گنت جیتے کہ مر است

زندہ آنست کہ با دوست وصال دارد

یعنی میری زندگی کو زندگی کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کیونکہ زندہ تو وہی
 ہے جو اپنے دوست (خدا کے تعالیٰ) کے ساتھ میل ملاپ میں ہو،
 نقل ہے کہ در بزرگ کسی شہر میں شیخ ابو الحسن نورانی کی ملاقات کے
 لئے روانہ ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو اچانک انہوں نے
 درختوں کو دیکھ کر ان میں سے ایک بزرگ نے جو جانوروں کی بلیاں سمجھتا

تھا سنا کہ بتیاں آپس میں کہہ رہی ہیں ”ابو الحسن نور مئی مر گیا“ اس بزرگ نے
یہ سن کر کہا ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ دوسرے بزرگ نے جب
اس بات کی حقیقت پر بھی تو اس نے جواب دیا یہ دو بتیاں جو آپ دیکھتے ہیں
ایک دوسرے کہتی ہیں کہ ابو الحسن نور مئی مر گیا جب یہ دونوں بزرگ شیخ کے
حجرے کے پاس پہنچے تو شیخ موصوف اُن کے استقبال کے لئے بہت تائب رہے
یہ دونوں حیرت میں رہ گئے شیخ نے حیرت کا سبب پوچھا تو انہوں نے اُن دنوں
بتیوں کی سرگزشت بیان کی۔ شیخ سُن کر رو دیے اور کہا کہ بتی نے سچ کہا اصل
بات یہ ہے کہ آج میں ایک لمحہ بھر کے لئے خدا سے تعالیٰ کی یاد سے نافل
ہو گیا اس لئے میرے مرنے کی آواز زمین و آسمان میں مشہور ہو گئی، درہم موجب
میں غلغلہ مچ گیا۔

پس جب ایک دم کی غفلت میں ایسا حال ہے کہ مردوں کی قبرست میں
نام لکھا جاتا ہے تو انفسوس ہے اس شخص کے حال پر جس نے اپنی ساری
عمر غفلت میں گزار دی ہو۔

غور سے سُن! یہی دل کا حضور ہے جو سالک کو زمین سے اٹھا کر آسمان
تک پہنچاتا ہے اور جو پاپوں کی غفلت والے انسان کو فرشتوں پر نصیبت
کا درجہ دیتا ہے۔ یہی دل کا حضور ہے جو فحش کثرت الیہ من
حَبْلِ الْوَرِیْدِ یعنی ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں،

کے بید کو بظاہر کرتا ہے۔ اور فَاَیْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجَدَ اللّٰہَ -
 یعنی جہاں دیکھو اور جہاں خدا ہی خدا ہے، کی حقیقت کھل جاتی ہے اور
 وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَمَا کُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں
 بھی تم ہو، کے رمز کا مصداق ہو جاتا ہے اور اس ذرہ بے مقدار یعنی انسان
 کو اپنے قرب کی گدی پر بٹھاتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے :-

اَفْضَلُ الذِّکْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اور یہ بھی آیا ہے کہ حکم طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا ثواب ترازو
 کے ایک پٹے میں رکھا جائے اور دوسرے میں سائوں زمینوں اور جو کچھ
 ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کو رکھا جائے تو حکم طیبہ والے
 پٹے کا وزن بہت بھاری پایا جائے گا۔ اور جاننا چاہیے کہ اس حکم
 طیبہ کا معنی اسم ذات لفظ اللہ ہے اور اس اسم ذات کو اسمائے صفات
 پر وہی فضیلت ہے جو ذات کو صفات پر ہوتی ہے۔

آگاہی : جس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں
 جمع ہیں۔ اسی طرح تمام انوار اسماء صفات اسم ذات میں جمع ہیں پس طالب
 ذات کو چاہیے کہ کوششِ کامل سے طریقہ ذکر اسم ذات حاصل کرے تاکہ ذکر
 سے مذکور تک پہنچ سکے۔ معرقاً

حکایت دوسری بادشاہ نے بہت سامان و سامان و بار میں بکھیر دیا اور
 سامان کیا کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے وہاں سے لے کر سامان سے پہنچتی ہیں
 پسند کی چیزیں سامان کی ہیں ایسا باندی نے بادشاہ سے زیب کرنے کی روایا
 و سامان کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوئی۔ بادشاہ نے اس سے کہا تو بھی اپنی
 پسند کی چیز اٹھائے۔ آج جو چاہو وہی ملے گا۔ باندی نے عرض کیا حضور
 کیا جو میں چاہوں وہ مجھے مل جائے گا؟ بادشاہ نے کہا ضرور ملے گا۔ باندی
 نے بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے عرض کیا حضور میں تو فقط آپ ہی
 کو چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور باندی اپنے مقصد میں کامیاب
 ہو گئی۔

حضرت ابوتراب بخشش رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ
 سے کسی نے کثرت و کرامت مانگی کسی نے احوال و کمالات میں سے سب
 مانگ لیکن میری چیز جو چاہتا ہے

طالب مولانا کو چاہیے۔ وہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ پائیے
 اور باری تعالیٰ اس ذاب اندک طاقت پر سب سے کسی طرف ہی متوجہ
 ہو کہ کثرت و کرامت احوال کی نیابت پر ہے ان حقیقت کے لئے ایک قسم
 کی تسلی ہے کہ بچے کمزوروں ہی سے نہ مل سکیں جو بیا کرتے ہیں۔

آج کی دنیا اور جہان چاہیے کہ جو بچہ دیکھتا ہے اس سے سب محفوظ

ہے۔ خالق کی تعریف یہ ہے کہ وہ دیکھنے دکھانے میں نہیں آتا۔ تو پس اگر ایک شخص نے
 دوسری مخلوق کو دیکھ لیا تو کیا مال ہے بلکہ حلال و حرام کی کشت و کمر بستہ
 زبانِ حق پر ابتدا و آوازائش ہے کہ کون کون کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور
 کون متوجہ الی الغیر ہو جاتا ہے؟

ایک عاشق مزاج کا واقعہ : چنانچہ بزرگوں نے ایک عاشق مزاج
 کی حکایت لکھی ہے کہ کسی دوشیزہ

پر فریفتہ ہو گیا اور پیچھے ہو لیا۔ جب وہ دوشیزہ اپنے گھر کے دروازے پر
 پہنچ گئی۔ تو اس نے عاشق مزاج سے تعاقب کی وجہ دریافت کی۔ عاشق مزاج
 نے عرض کیا جناب کے حسن و جمال سے قلب گمائل ہوا۔ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب
 اور کسی کام کا نہیں رہا۔ نہ ہی کسی اور طرف متوجہ ہی ہو سکتا ہوں۔ خدا را یہ سے

حال پر رحم کیجئے۔ عورت حسین و جمیل تو سننے کے ساتھ ساتھ زیرک و پیر بھی
 تھی کہ جس کی دیکھو۔ میری ایک چیز ٹھکانے ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے
 وہ میری پیچھے رہتی ہے۔ اس نے فوراً منکر دیکھ کر اس کا دوسرا

طرف متوجہ ہو کر اس سے بڑھ کر ایک چیز اس عاشق مزاج کے سیدھے در
 کہا ہے جو جسے ابھی تو کہنا تھا کہ یہ سوائسی اور طرف متوجہ بھی نہیں ہو سکتا

ہوں اور ابھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چل دوڑ ہو۔ اور اس سے یہ نظر رو دیا
 عاشق شرمندہ و خوار ہو کر گھر آیا کہ حسن ہوا۔

سو یہی حال، عیان عشق الہی کا ہے کہ دہوئے تو طالبِ مولا ہونے
 کا ہے۔ اور اوراد و وظائف کر رہے ہیں کشف و کرامت حاصل کرنے کے لئے۔ تو
 طالبِ کشف و کرامت ہوئے نہ کہ طالبِ مولا۔ اور بندہ کشف و کرامت
 ہوئے نہ کہ بندہ خدا۔ عجب تبیس تبیس ہے جس کا شکار ہوئے ہیں اور غور
 کر تو حقیقت میں رامدہ درگاہِ الہی ہوئے ہیں۔ واقعی نفسِ شیعان کا بچ
 باپ ہے اور کسی نے خوب کہا ہے۔

نفس را نکشد بغیر از نخلِ پیہ
 و امن آں نفس کش محکمہ بگیر

یعنی: نفس کو بغیر پیہ کے سایہ کے نہیں مار سکتا۔ اس نفس کے مارنے
 والے کا دامن مضبوط پکڑا۔

سہتی: طالبِ ذات کو چاہئے کہ وہ مذکورہ بالا حکایت سے غبت و
 بہت حاصل کرے۔ اور بذریعہ اسم ذات مناجاتِ الی الذات رہے اور بھی غیہ
 کی طرف متوجہ نہ ہو۔

تصور اسم ذات

بزرگانِ دین بتے ہیں کہ اسم ذات را اللہ کی مشق و تکرار
 نہ بوجہ نفاق یا بہر نہیں سمجھتا۔ اور مذہبیوں کا زہر اور ہوتے ہیں اور بغیر ذائقے

دل زندہ نہیں ہوتا اور نہ ہی نفس مرتا ہے خواہ ساری عمر کیوں نہ تداوت قرآن
اور مسائل فقہ میں غرچ ہو جائے اور خواہ کتنا ہی زہد و ریاضت کرنے سے
پیٹھ کٹری ہو جائے اور بال کی طرح باریک ہو جائے دل کی سیاہی اسی
طرح رہتی ہے اور اسم ذات ر اللہ کے تصور کی مشق کے بغیر کچھ فائدہ
نہیں ہوتا اگرچہ ریاضت کا سر شپیر پر کیوں نہ پٹھے اور اسم ذات کی مشق کرنے
والا ان مرغوب مراتب کا بے مشقت معشوق اور بے محنت محبوب حاصل کریتا ہے

اسم میں دیکھ لیا نورِ مستحیٰ آخر
کھل گیا مشقِ تصور سے مٹا آخر

اسم کو جسم بنا جسم کو کہ اس میں فنا
پہ آنا آنت کہو اور سنو آنت آنا
اسم اللہ کے تصور سے لیتا ہوتا ہے
جسم جسم کی طرح دل سینہ صفا ہوتا ہے

یہ بنی اور ولی غوث و قطب :۔ اوتا و
شیخ و مہمونی و درویش و مستند زہاد

سب کو جو معرفت و قرب ہوا ہے حاصل
سب تصور سے جوئے واصل و کامل غافل

نیر اسم کے انوار سے سب نور ہوئے
 برکت اسم سے سب ناظر و منظور ہوئے
 گنج دارین کی کنجی ہے تصور یار و
 بخت یاور ہے جو کر لے اسے باور یار و

ذکر اسم ذات کا بھید : ^{بہید ذکر اسم ذات کا یہ ہے کہ}
 محققین دین اس اسم کو سمجھتے ہیں
 عدوہ اسے جس قدر اسماء و صفات ہیں ان کا ایک حرف کم کر دینے سے وہ
 اسم بے معنی ہو جاتا ہے۔ حسم کی رائے کریم کا کاف کم کر دیا جائے
 علی بذلتی اس اور اسم ذات کا ایک حرف ذات کی طرف جاتا ہے
 جیسے اللہ کا الف گرا دینے سے اللہ رہ جاتا ہے اور لہ کا ہ گرا
 دینے سے لہ بن جاتا ہے اور لہ کا لام کم کر دینے سے لا رہ جاتا ہے
 لا یعنی وہ ذات غیب جو لفظ و عرف اور معنی و خیال سے پاک ہے
 اسی معنی میں مولانا جامی فرماتے ہیں :-

بنام آں کہ آں نامے ندارد

بہر نامے کہ خوانی نہ آرد

اور یہ ترجمہ ہے اس آیت شریفہ کا سُبْحَانَكَ تَعَالَى عَمَّا

يَحْمِلُونَ ^ط وہ ذات برتر پاک ہے اس سے کہ تم اس کو چکا رو اور

موصوف کرو

غرضیکہ اسم ذات بے نقطہ ہے اور ہر حرف اس کا بمعنی ہے، اور اپنے
ذاکر کو رواں دواں مذکور تک پہنچاتا ہے: مولانا رومی فرماتے ہیں :-

اللہ اللہ اسم ذات پاک دوست

اسم اعظم از برائے قُرب دوست

اللہ اللہ نام ذات پاک دوست کا

اسم اعظم ہے اس کے دینی خدا کے قُرب کے لئے

اللہ اللہ ایں چہ نام خوش مذاق

حرف حریف می دہد جاں را رواق

اللہ اللہ یہ کیا خوشش ذاللقہ نام ہے

کہ اسکا ہر حرف جان کو ترقی اور راحت بخشتا ہے

شیخ امشاج مرشد نامونا حضرت قبلہ غلام ربانی مدظلہ العالی

فرماتے ہیں :-

حقیقت معرفت ذات بے واسطہ و ختم مقامات ہے۔

باقی سیر چار ہیں :-

۱۔ ناسوت :- علم جہاد ہے۔

۲۔ ملکوت :- علم ارجح و علم مثال ہے۔

۳- جبروت : مقام اسماء و صفات ہے۔

۴- لاہوت : مقام ذات ہے۔

یہ جملہ منازل اسم ذات میں ختم ہوتے ہیں چنانچہ ناسوت ذکر ہے۔
ملکوت ذکر اسم ذات ہے۔ جبروت فکر صفات ہے۔ لاہوت حضور
ذات اقدس ہے اور اس حرف ہمزہ اسم ذات سے ناسوت ختم ہوتا ہے اور
سے ملکوت ختم ہوتا ہے۔ مد لام سے جبروت ختم ہوتا ہے۔ از عروج تقدیر
حرف ہاء سے لاہوت یعنی رسائی و بقائے ذات اقدس ہوتا ہے تو ایک نشہ
اللہ میں سب ختم ہے اگر یکتائی و حضوری ہو۔

قرب حق

منزل حضرت حق غنیمت دل نچستہ تو
نیست در مشرق و مغرب منزل پاک کریم
دل نہ اخلاص غلامی چو بہ مولاداری
ایں وصال ست عبادت منزل پاک کریم
چہیت منزل از ہوائے سوئے خدا
چوں ارادہ ما خدایا پیوند شد
رفتن است یاں بہ حق مستطاف
خود بریدہ از دین پیوند شد

هو الظاهر كانه تراك

جلوة ذات است اعنى عزم دل

قرب وصل ایں بہت یعنی عزم دل

عروج اسم ذات

وسیلہ بہت کہ وصلت تمام میدارد

رحیلہ بہت کہ منزل منت تمام میدارد

قتیلہ بہت دل زندہ کند میدارد

یکے بفرش دیگر عرش را فروزانند

ترجمہ: دل ایک بتی بہ زائرہ دل آس کے ایک سرے نے عرش کو روشن کیا

اور دوسرے نے فرش یعنی بدن کو جگمگا دیا و تجلیات ذکر سے

بمائے منکر ز افلاک پر بردوں کردہ

نشیم نمود بسر شاخ ن مکان دارد

خیال و تصور کا پرندہ آسمان سے گزر کر ل مکان پہنچ گیا یعنی دل کا تصور

و حقیقت انسانی آسمان کی بلندیوں سے اوپر پرواز کر گیا اور اپنا نشیم بیان

کی ٹہنی پر بنایا یعنی ذات سے قرب حاصل کیا۔

طریقہ ذکر اسم ذات

لطیفہ قلبی

سبق اول

اس لطیفہ کا مقام بائیں تپان سے دو انگشت نیچے ذرا پید کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اس پر ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ اس طرح کرے کہ انہو ذ باللہ لب اللہ۔ کلمہ طیبہ۔ استغفار۔ دو دپاک علی الترتیب تین تین بار پڑھے پھر گردن جھکا کر منہ کو بند کر کے زبان کو تلو سے چمچائے اور دل کو تمام پریشان خیالات و خطرات سے خالی کر کے خاموش بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں خیال کے ساتھ ذکر شروع کرے اور سرخ لطیفہ قلب پر اسم ذات ”اللہ“ نقش کر لے اور یہ خیال رکھے کہ جس جگہ مرشد نے غنی رستہ ذکر تلقین کیا تھا۔ اُس جگہ سوراخ ہو گیا ہے آسمان سے زرد رنگ کے نور کی دھار میرے دل میں اس سوراخ کے ذریعہ آرہی ہے۔ میرا دل اس نور سے بھر کر جوش میں آکر چپک چپک کر اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں ربانیوں اور اس کے معنوں کا خیال رکھتے کہ وہ ایک ذات ہے جو تمام کمال صفتوں والا اور مستم کی خرابی اور نقض سے پاک ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اور اپنے خیال کے ساتھ نور کو اپنے دل میں کھینچ کر لائے اور اس ذکر کے خیال میں

اتنا محو ہو جاتے کہ اپنی کبھی خبر نہ رہے۔ اس کو استغراق کہتے ہیں اور یہ ایک اچھی حالت
 ہے لیکن اگر دوسرا وہم کے خیرات آئیں تو ان کو مٹانے کی کوشش کرے کہ یہ مجاہدہ
 استغراق سے کہیں افضل ہے، اور آسان طریقہ اس مجاہدہ کا یہی ہے کہ دس دن
 و شہرات کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، متوجہ الی اللہ رہے۔ جب اس طرح ذکر سے فارغ ہو
 جائے تو دو عالمائے پیر و دوسرے کاموں میں لگ جائے۔ اور چاہیے کہ جب ذکر کے
 لئے روزانہ فرصت کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھے تو پہلے تسبیح سے اس طرح ذکر کرے
 کہ تسبیح کا وانہ یا قند سے جلدی جلدی چلتا جائے اور دل پر خیال کرے کہ اللہ
 اللہ کر رہا ہے زبان یا حق وغیرہ سے کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ آنکھیں بند ہیں دل
 کی طرہ پر دن بھر کی بے ادب اور منہ پر کوئی رومال وغیرہ ڈالے تاکہ پریشان
 خیالات سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم دس تسبیح (ایک ہزار) کرے اور زیادہ
 جس قدر ہو سکے یا جس قدر شیخ کا فرمان ہو کرے پھر تسبیح رکھ کر محض ذکر
 کرے اور انتظام بنفس کے خیال میں بیٹھا رہے۔ اس کو مصراقتہ کہتے ہیں اور
 روزانہ اس وظیفہ پر عمل رکھتے "نیر جیتے چرتے" سوتے لیٹتے غرضیکہ ہر وقت
 دل میں ذکر کا خیال رکھتی کہ "یا تقیہ" کہ میں اور دل یا میں" کا مصداق ہو جائے
 اور دل خدا کے ذکر کے ساتھ جاری ہو جائے دل کے جاری ہونے کی کیفیت
 بنفس کی حالت کی مانند ہے اور مشائخ اسی حرکت پر اسم ذات کا تصور فرماتے
 ہیں تاکہ حدیث قدسی "اَنْتَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِذِي رَيْبِي" میں اپنے بندے

کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، کے موافق معاملہ کیا جائے اور حافظہ شہ زنی کے اس شعر میں یہی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔

کس ندانست کہ منزل گہ آں یار کجاست

ایں قدر ہست کہ بانگے جہ سے می آید

(یعنی: کوئی نہیں جانتا کہ اس یار کی منزل کہاں ہے کہ ایک گمنام

کی آواز آرہی ہے)

نیز طالب کو چاہیے کہ دن رات میں کسی وقت حسبِ فرصت ایک

دفعہ درود شریف اور ایک سو دفعہ استغفار ایک دفعہ میں یا متعلق بار پڑھ لیا

کرے اور ذکر مذکورہ پر اس قدر پیشگی کمرے کہ لطیفہ مذکورہ اپنے شغف سے

کر اپنی اصل میں پہنچ جائے اور لطیفہ قلب کی اپنی اصل میں پہنچنے کی عادت

یہ ہے کہ اس کی توجہ بلندی کی طرف مائل ہو جائے اور تمام جہات کی طرف جوں

ہو جائے اور دل کی حرکت سے لفظ مبارک "اللہ" خیال کے ہونے صاف

طور پر نما جائے تو سمجھ لے کہ قلب اپنے شغف سے کہ اپنی اصل میں پہنچ گیا۔

اگرچہ تم کہ شغف نہ ہو کیونکہ شغف اس زمانے میں حلال و حلیب روزی نہ ہونے کی وجہ

سے بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں حالات کی تبدیلی اور شغفِ لغت کی محبت اور عملِ صلاح

اور دیگر واردات سے معدوم کر سکتے ہیں جن کا اظہار طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ

سے مختلف طور پر ہوتا ہے۔

ذکرِ روحی :- حق کا بجہت اسماء و معنات مشاہدہ کرنا۔

اسے ذکرِ جبروتی اور مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔

ذکرِ لاہوتی :- انوارِ تجلیاتِ ذاتِ بے جہت و بے مثل کا قلبِ سہل

پر چمکنا۔ اسے ذکرِ ستیری اور معائنہ بھی کہتے ہیں۔

ذکرِ نفسی اثبات : کلمہ طیبہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کا ذکر کرنا یعنی جب

لا اِلهَ کہتے تو ہر چیز کا خیال و وہمِ بے ذہن و دل سے دور کرے۔

اِلاَّ اللہ کی ضربِ دلِ بے گنہے کو ایک ذات کا اثبات کرے۔

ذکرِ اسم ذات :- اللہ کا ذکر

ذکرِ مکنونی : اِلاَّ اللہ کا ذکر

ذکرِ جبروتی : اللہ کا ذکر

ذکرِ لاہوتی : ہُو ہُو کا ذکر

ذکرِ مریضیہ :- مثل بیمار کے کراہنے کی آواز نکالنا بوقتِ ذکر۔

حضراتِ سہروردیہ کی تعلیمِ بیشتر اسی طرح ذکر کرنے کی ہوتی ہے۔

ذکرِ محزونہ :- غمناک آواز میں ذکر کرنا۔ حضراتِ قادریہ کی خصوصیت ہے۔

ذکرِ عشقیہ :- ذوق و شوق کے غلبہ کی آواز میں ذکر کرنا۔

حضراتِ چشتیہ کی خصوصیت ہے۔

ذکر رابطہ :- رابطہ کشیخ کو تو م رکھنا۔ حاضر و غائب ہمنو میں رہایت
ادب اور رضائے خاطر کے ساتھ اور غیبت میں نگہداشت تصور کے ساتھ۔

شغل ذکر رابطہ یعنی تصور کشیخ

اس سے مراد ہے کہ کشیخ کی صورت کو اپنے خیال یا دل میں نہ رکھتے یا
اپنی صورت کو کشیخ کی صورت تصور کرے۔ جب یہ رابطہ تعلق بڑھتا ہے
تو ہر ایک چیز کشیخ کی صورت میں نظر آتی ہے اور اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔
مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ رابطہ کی طریقہ بہت ہی قریب کا راستہ ہے۔
اور اسی لئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ صحبت رکھو اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے
تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت کرتے ہیں
پہنچنا چھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (آپ)
(یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ) مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کا
مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تجلی ذاتی کے پر تو اریکل کو نہایت مشیاری اور
بیدیاری کے ساتھ مدحظہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں جہان کے تعلق سے چٹکارا
پا جائے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنا چاہیے جو اس پر تو
نے شرف ہوئے ہیں۔ تصور کے جائزہ پر نے یہ ذیل کی حدیث دلیل ہے۔ حدیث
حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گویا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبیؐ کی حکایت فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے اُن کو مارا تھا اور خون آلود کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے مشکوٰۃ، اگرچہ اس اثر میں تفسیر شیخ کی زائد خصوصیات اور اس کی غرض کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر اس تصور کی نفس حقیقت یعنی غائب کی طرف مثل حاضر کے خیالی نظر سے دیکھنا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے پس جب نفس تصور جائز ہے تو تفسیر شیخ جو بہت سے فوائد کا سبب ہے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے: طریقہ اس کا یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے اور شیخ کی محبت کو خدا کے تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے باقی رکھے اور اس کی طرف سے فیض کا ہر وقت منتظر رہے۔ اپنی دونوں آنکھیں بند کرے یا کھول رکھے اور شیخ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ٹمٹکی (خیال سے) لگائے۔ اور جب کسی چیز کا فیض آئے تو اطمینان کے ساتھ اس کی طلب کرے اور اس کی حفاظت کرے اور جب وہ شیخ سے دُور ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت اور تعظیم کے طور پر خیال کرتا رہے تو اُس کی صورت بھی وہی فائدہ دے گی جو اس کی صحبت فائدہ دیتی تھی اور جذبِ کمالات بھی اسی محبت سے حاصل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات

ایسا ہوتا ہے کہ سارے اپنے شیخ کی محبت سے منسوب ہو کر اس کے افعال
و حرکات بھی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی طبیعت میں سے
أَنَا الشیخ کی آواز آنے لگتی ہے۔ ایسا سر و پہن اپنے شیخ کے لئے لگتے ہیں۔

نسرورین سہاگ کی سوئی میں پی کے سنک

تن مورا من پئی کھویا دونوں ایک ہی رہا

فنائی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول کی منزل آتی ہے جب کہ سہاگ

اپنی ذات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متحد کرنے کا شرف

حاصل کرتا ہے اور اس ذات سے شیر و شکر ہو جاتا ہے اس منزل کے بعد

فنائی اللہ کی منزل آتی ہے۔

۔ شہ کے مانند رابطہ و محبت عمدہ و پزیرہ لیکن حد سے زیادہ کمی زیادتی

بہ چیزیں برکما ہے پس اپنی زیادتی بھی جتن نہیں جس میں حدت پرستی کی

ذہبت پہنچے یا اعتقاد اس کو حزن، غم، خرابانے لئے یہ نہ کہ اس میں شریعت کی

فنا ہوتی ہے جو شکر تک پہنچ جاتی ہے لیکن جہالت کے غلبہ کی وجہ سے

آج اس کثرت غیبیات میں ایسا رابباں ہو جاتی ہیں اس لئے کہ حقیقتیں

اس سے پہنچ کرانے اور منع کرنے میں حق اٹھنے نہیں سہجہ مستقیمہ پہنچ

رکھے۔ آمین۔

خدا کہ اس قدر یہ ہے کہ رابطہ قلب بالشیخ کی حقیقت شیخ سے

محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس سے برکات و انوار میں زیادتی ہوتی ہے اور اس کی صورت شیخ کا تصور ہے جو بسا اوقات محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس سے دوسو سے دور ہوتے ہیں مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف کی حد سے عقیدہ یا عمل میں باہر نہ ہو ورنہ معصیت و گناہ و عت کا سبب ہو کر نسبت باطنی خراب ہو جائے گی۔ واللہ اعلم

حکایت : بیعت کے تعلق کو خدا نے تعالے کے راستوں میں سب سے زیادہ قریب ہونے کے لئے بزرگوں نے ایک چیونٹی کی حکایت نقل کی ہے کہ یہ چیونٹی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ میں پہنچوں مگر خانہ کعبہ وہاں سے بہت دور تھا۔ وہ چیونٹی اپنے دل میں خیال کرتی تھی کہ نہ میرے پر ہیں اور نہ طاقت و قوت ہے۔ ایسی عظمت الٰہی جگہ پر جو خدا نے تعالے کی خاص امتیازات و انعامات کے وار د ہونے کی جگہ ہے میں کس طرح پہنچوں گی اسی خیال میں تھی کہ اچانک ایک جوجہاں نے کہا کیا تھا کبوتروں کا ایک غول دانے چسنے میں مشغول ہو گیا جب چکنے سے فارغ ہوا تو ایک کبوتر نے کہا کہ اب جو کچھ چکنا ہے جدی چاک لو، کیونکہ خانہ کعبہ یہاں نہیں پہنچ کر اپنے بچوں کی خبر لینا ہی سب سے بہت دور ہے اور وقت بہت مختصر ہے اگر بہت ہی تیز آڑیں گے تو کہیں جا کر پہنچیں گے چیونٹی بھی دیر ہی اسے خواہش پیدا ہو گئی کہ اگر ان کا ساتھ حاصل ہو تو میرا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ بڑا ان کے ہے اور پہنچے میرا پہنچے اور جلدی سے جا کر اس کبوتر کے پاؤں میں

چھٹ گئی اور کبوتر اُسے اپنے ساتھ اُڑا لے گیا جب کبوتر خانہ کعبہ میں پہنچے اور
ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرو، چوٹی
سمجھ گئی کہ میری مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کی اُس نے فوراً پنجہ چھوڑ دیا، ایک
وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور وہ خدائے تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ
کر رہی ہے۔ بحمدِ اللہ علیٰ العامہ و احسانہ۔

پس جس طرح اس چوٹی نے کبوتر کے پنجے مضبوط پکڑ لئے اور اپنا مقصد
حاصل کر لیا اسی طرح اگر خدائے تعالیٰ کا طالب اس راستہ کی منزل طے کئے
ہوئے شہبازِ امرشد، کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو جہاں وہ پہنچے گا اس
کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن اگر کمزوری سے پکڑ لیا تو دامن چھوڑ دیا تو نیچے
گرہ دوزخ کے کڑھے میں جا پہنچے گا یہی مضمون فی سبکی کے ایک شعر میں کیا اچھا
بیان ہوا ہے۔

مورِ مسکین ہنوز سے داشت کہ در کعبہ رسد

دست بر پائے کبوتر ز دوونا گاہ رسد

یعنی ایک مسکین چوٹی کے دامن میں خواہش کرتی کہ کعبہ میں پہنچے اس نے

کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اچانک پہنچ گئی، حضرت مولانا رومؒ

نے اس بات سے خوب تشریح فرمائی ہے۔

چراں تو کردی وقتِ مرشد را قبول بعد خدا آمد ز دانش بعد رسد

نفس متواں گشتِ اِلا ذاتِ پیر
دامنِ آلِ نفس کش محکمِ بگیر

یعنی جب تو نے پیر کی ذات کو (پیر کو) قبول کر لیا تو اس سے غلام
تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول بھی۔ اس نافرمانِ نفس کو پیر کی ذات کے سوائے کوئی
نہیں مار سکتا، تو انفس کے مارنے والے (پیر) کا دامنِ مستبوط کپڑا
اصحابِ کہف کے کتے کا قصہ بھی جو قرآن مجید میں ہے اس پر دین ہے

سگِ اصحابِ کہف رونے چند
پئے نیکیاں گرفتِ مردمِ شہ

(یعنی :- اصحابِ کہف کے کتے نے چند دن نیکیوں کی پیروی کی اور
آزادی ہو گیا)۔

اولیئے کرام کی صحبت کا اثر سب کے نزدیک مانا گیا ہے

مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سال طاعتِ بے ریا

یعنی ہندوئی کے دوستوں کی صحبت میں ذرا سی دیر بیٹھنا سو سال کی

بے ریا خالص عبادت سے بہتر ہے

(عمدۃ السلوک)

گرتن سب خارہ مر مر شوی چوں بصاحب دل رسی گو مر شوی
اگرچہ تو بیکار پتھر مر مر ہے لیکن جب کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا
تو گوہر بن جائے گا۔

رابطہ مرشد

نسبت باطنی کے حصول کے ذریعہ کو رابطہ کہتے ہیں۔ اور خدا کے قرب کے واسطے بہت اچھا ذریعہ رابطہ مرشد ہے۔ رابطہ کے معنی محاورہ میں رابطہ، ضبط اور تعلق خاص کے ہیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ربط و تعلق اور محبت رکھتے تھے اس واسطے آپ تمام صحابہؓ سے سنت لے گئے اور آپ کی شان میں مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا أَحْبَبْتُهُ فِي صَدْرِ ابْنِي بَكْرٍ۔

ترجمہ :- نہیں ڈالا اللہ تعلق نے میرے سینہ میں کچھ مگر میں نے اس کو ابو بکرؓ کے سینہ میں ڈال دیا، ارشاد ہوا۔

پس رابطہ مرشد بے شک نہایت عمدہ شے ہے طالع اپنے شیخ سے بوجہ اتصال روحانی و پر تو کمال باطنی سے یہاں حاصل کرتا ہے جیسے مہر کی تفل کا نڈہ چہرہ گر ہوتی ہے۔

مہر کے لئے رشتہ کو پہنچا دینا بہت ضروری ہے اور بندہ یہ دیکھ

محبوب کے سامنے مرید مردہ بدست زندہ ہوتا ہے مرشد کے ہاتھ میں اس لئے کہا گیا ہے۔ اطرید کلا سربید (یعنی مرید وہ ہے جو کوئی ارادہ ذاتی نہ رکھتا ہو) پیر پہ اسے بدرجہ کمال اعتقاد و اعتقاد و انقیاد و حائل ہو کہ لازم شرط ہے مرید کے لئے بقول شخصے

نین حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد
اعتقاد و اعتقاد و انقیاد

اور وہ اس شعر کا مصداق ہو

بمئے سجادہ رنگیں کن گرت پیہر مغاں گوید
کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا

جہاد ریاضت و عمل حکم پیر بھی حصول رابطہ کیلئے ضروری ہے

خواجہ نظام الدین احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے ایک

مرتبہ استدعا کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میری جانی نہ بنوں۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ایسا ہی ہو گا۔ مگر مجاہدہ شرط ہے۔ پس آپ

نے بتائیں: صیام، روزہ، اختیار کیا؟ پس تم بھی مجاہدہ اور ریاضت کو بخروقت کر

لے لو۔ اور جان لو کہ جو مرید کہ فیصلہ کے لحاظ سے پیر سے دور ہے مگر شیخ کے

فرمان پر قائم اور جو اُسے حکم دیا گیا ہے اس پر غافل ہے اور رخصانے پیسہ
 خواہاں اور ہر وقت یاد الہی کی طرف متوجہ ہے وہ دور نہیں بلکہ قریب ہے اور
 تیم زانو سے پیسہ ہے اور جو مرید اپنے شیخ کے فرمان پر نہیں چلتا تو غیاۃً باللہ
 اس کا مکان بہت قریب ہو مگر وہ اتنا دور ہے جتنا مشرق سے مغرب
 یاد رکھو! حقیقی محبت کرنے والا مرید اپنے شیخ سے دور نہیں ہوتا اپنی
 محبت کے معیار کے مطابق دور دور سے ہی اپنے شیخ سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے
 غار سے اُبجھ کے بھی قریب ہی رہیں

کاش پھول سا ہمیں دماغ مل سکے

دردِ عشق بھی مزے کی چیز ہے

گر غمِ حیات سے فراغ مل سکے

محبت ہی کی بدولت محب، محبوب کے قریب ہو جاتا ہے محبوب

کو اپنی محبت کے بقدر ہی اپنے قریب پاتا ہے۔

حصولِ رابطہ کے لیے متابعت پر بھی ضروری ہے

اور پیر کا اثر بھی مدد پر اس وقت نہ ہر ہوتا ہے جب کہ موقوت فرمان پیر کے

سبب و متابعت نہ ہو و باطن میں پیر کی کرسے پہنچا پنچ حکایت ہے کہ

شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک
 مرید نے آکر عرض کیا کہ جناب پر یہ مرید پر کیا حق ہے اور مرید کا پر یہ کیا حق ہے؟
 شیخ الشیوخ یہ سن کر خاموش ہوئے۔ پھر چند روز بعد اس نے یہی عرض کیا
 تو شیخ نے فرمایا کہ غدوات قلم لاروہ لے آیا۔ شیخ نے شاہِ روم کو خط لکھ کر
 مع ایک مصدقہ بطور ہدیہ اس مرید کو دیا اور کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس لے جا۔ وہ لے
 کر فی الفور روانہ ہوا۔ اور بخیاں تاجہ ادا کے حکم میں جوتی پہنے نہ گیا کہ وہاں رہ
 ہے کہ خالقانہ میں رہنے پاتے ہیں اور فخر و مسافر جوتے علیحدہ ایک طرف دور
 آتے ہیں۔ رہنے پاتے ہیں دیا اور زن و فرزند کو بھی خفست کرنے گھر پر نہ گیا۔ چند
 روز میں رو پہنچا۔ محدث شہابی کے پاس جا کر شیخ الشیوخ کے خط کی اطلاع دی
 بادشاہ نے سن کر فی الفور اسے اندر بلایا اور خط اور محفل لے کر چھ ماہ رہ کر
 پھر کھول کر پڑت اور مرید کو نین دان اپنے یہاں علیحدہ مکان میں اتارا اور طرح
 طرح کے کمنے کمنے سے ہر وقت مزاج پرسی کرتا تھا۔ اور ایک سہ ماہ اور
 لے چو بہ خیمہ خورد و خوبصورت مع ایک کینزک تہ کیہ کے نہ دست شیخ کو اس مرید
 کے بعد بھیجی اور خراج و فرس کو دو پارہ جب یہ لوٹا تو مرید جو ن خوبصورت
 تھا اور کینزک بھی نو عہ حسین کہ شاہِ روم نے شیخ کے واسطے بھیجی تو جاننا چاہیے
 کہ کیسی کچھ ہوگی نہایت جمید و شکیدہ کھتی۔ راہ میں ہر بار وہ لوٹتی تیر نظر سے
 براہِ محبت اس کی طرف دیکھتی یہاں تک کہ ایک منزل پہنچا جب اس نے چند

۔ دمِ جنت سے مرید کو دیکھا تو اس نے اس کی طرف ہم آغوشی کو ہاتھ بٹھایا
 بنو زائس کے بدن تک ہاتھ نہ پہنچا تھا کہ صورتِ شیخ الشیوخ کی انگشتِ حیرت
 منہ میں دالے ہوئے مرید کے سامنے آئی۔ مرید نے یہ دیکھ کر جو ہاتھ بٹھایا
 تھا سمیٹ لیا اور شرمندگی سے بے خود ہو گیا اور شہوتِ باطل جاتی رہی جب
 شیخ الشیوخ کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا تو شیخ نے پہلے یہ فرمایا کہ حق پیر کا مرید
 پر تو وہ تھا جو تو نے جانتے وقت بجالایا کہ جو تیری پہنی نہ زن و فرزند کو خست
 کرنے گیا کہ اس قدر فرمانِ شیخ میں تاخیر نہ ہو جائے۔ رہہ نہ پابے ملے حل
 دیا سو یہی حق پیر کا مرید پہنتا۔ اور حق مرید کا پیر یہ وہ تھا جو تو نے راہ
 میں دیکھا مرید یہ سن کر شرمندہ و سزگوں ہو گیا۔

اطلاّع : جاننا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات و خوارقِ مادات پیر
 کے مرید کے حق میں عموماً رابطہ در ربطہ ضبط تعلق خاص امتداد و انتقاد
 القیاد کی بدولت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ بعیت ہونے کے بعد تبعاع
 و عمل تو کرنے نہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ بروقت مشکل پیر کا حل خود بنفس
 نفس پہنچ کر مدد کرے گا۔ یا گناہ سے بچلے گا اور گناہ کرنے ہی نہ دے گا
 یا رات کو نہج کے وقت آکر اٹھا دے گا یا ایک ہی وجہ سے سب منزلہ سے
 کرا دے گا۔ پس ایک ہی نظرِ کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ کرتے کرتے
 تو کچھ بھی نہیں اعمال کے اعتبار سے ہاتھ توڑے بیٹھے ہیں اور پیر سے ملتے جلتے ہیں۔

حضور کچھ توجہ فرمائیں۔ وہ کیا توجہ کرے جب تم خود ہی متوجہ نہیں ہو۔ نہ اس کی بات
 توجہ سے سنتے ہو نہ اس کی تعلیمات پمٹل ہی کرتے ہو، اس نا فرمانی درگروانی پر بھی
 لغاضہ توجہ خاص ہے۔ عجب احمق ہوئے ہو کاروبار و شہرہ میں تو پوری پوری
 فکر اور دنیا کا ذکر اور تدبیر و اہتمام لیکن امور دینیہ میں پوری طرح بے فکر، نہ اللہ کا
 ذکر نہ نماز روزہ زکوٰۃ حج نہ آخرت کی تیاری نہ اندر کی مائع راہ بیان اعمال
 بنانے کی فکر، کیوں صاحب! پیر صاحب سے کبھی یہ بھی کہا کہ حضور ہم تو نہ کھائے
 نہ پہنیں گے نہ سوئیں گے پس ہماری جگہ آپ ہی کھاپی اور پہن لیا کیجئے۔ حضور!
 دعا کیجئے کہ چائے کا کپ خود بخود منہ میں آجائے۔ ایسا کیوں نہیں کہتے ہو؟
 اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام اختیاری ہیں۔ کرنا ہی پڑیں گے۔ تو الہ
 توڑنا، چباننا اور نگلنا ہی پڑے گا۔

خوب سمجھ لو! اختیاری امور میں دعا دخل لالینی ہے، دعا صرف
 استقامت و برکت کے لئے کی جاتی ہے۔

رابطہ شیخ و طالب

حضرت فقیر نور محمد کلاچویؒ اپنی کتاب عرفان میں فرماتے ہیں "مبتدی طالب کو مشہد کمال سے چارہ نہیں ہے جس طرح عورت بچہ جنمنے میں مرد اور خوند کی محتاج ہے سو محض مرشد کی توجہ ہی سے طالب کا لطیفہٴ قلب زندہ ہو جاتا ہے یعنی مرشد طالب کا ناسوتی لطیفہ لے کر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے اور اپنا دلا ہوئی لطیفہ اسے بخش دیتا ہے اور طالب کا معنوی نوری جنین مرشد کے بطنِ باطن یعنی قلب کے ساتھ ایک باطنی رشتے کے ذریعے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ناف یعنی ناف کے رشتے سے ماں کے پیٹ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور اس ناف کے رشتے سے بچے کو غذا پہنچتی ہے۔ بعینہ اسی طرح طالب کا باطنی معنوی نوری طفل اپنے مرنے کے باطنی بطن کے ساتھ ایک نوری رشتے کے ذریعے بند ہوتا ہے اور اسی باطنی رشتے سے نوری غذا پاتا ہے۔ اس کو اصطلاح تصوف میں رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ شیخ مرتبی کے بغیر لطیفہٴ قلب کا زندہ ہونا ممکن ہے۔ محض اپنی کوشش اور ورد و حالت سے سرگرداں کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ اعمالِ صالحہ اور ذکر و فکر موجب ثواب ہیں۔ مگر دس کی زندگی کا رستہ ہی اور ہے۔

دلیقوں و درد چاؤں سے اگھل خدا ہوتا انگشتوں سے حمل ہوتا تو شوہر کب روا ہوتا

ایک کامل انسان کے وجود کی مثال جس میں اسم شہ کا نوری چراغ روشن ہوتا

ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایوں بیان فرماتے ہیں۔

اللَّهُ نُورٌ سَمَوَاتٍ وَ الْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرٍ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجْجَةٍ الزُّجْجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
نُورُهَا يُخْفِيهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ نَارٌ تَوْزَعُ عَلَى نَوْرٍ يَهْدِي
اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ لِيَضْرِبَ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔

ترجمہ: ”یعنی اسم تعالیٰ اور آسمان کے نور ہے اس کی مثال یوں ہے کہ

ایک دیسچہ ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کی چمینی میں
ہے جو ایک روشن تارے کی طرح چمکتا ہے اور ایک مبارک درخت زیتون میں
لگا ہوا ہے جس کا تیل دشرقی ہے اور نہ مغربی یعنی اس کی نہ کوئی جہت ہے اور
نہ کیفیت یعنی ایک بے مثل غیر مخلوق جو ہر ہے۔ نزدیک ہے کہ اس کا تیل جل آٹھے
چاہے اسے آگ چھوئے بھی نہ یعنی تیل اور یہ چراغ وغیرہ دنیوی چراغ اور تیل
کی طرح نہیں ہے کہ کسی آگ سے روشن ہوتا ہے بلکہ یہ نور علی نور ہے یعنی اس
مادی دنیوی نور کے اوپر ایک باطنی نور ہے جو تمہاری مادی عقل کی سمجھ سے باہر

ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے
 یُهِدِی اللّٰهُ لِلنُّوْرِ مَنْ یَّشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں پیش کر کے
 سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں اللہ نور السموات
 وَالْاَرْضِ میں اللہ سے مراد اسم اللہ ہے نہ کہ مستمے جیسا کہ ہم سمجھے ہیں
 کمرائے میں ایک کامل انسان کے وجود میں اسم اللہ ذات کا مصباح چراغ اللہ
 تعالیٰ نے ازل سے بطور ولعیت رکھا ہوا ہے۔ اس میں استعداد و توفیق
 ہدایت اور نور و قابلیت تیل کی مانند ہے۔ اور چراغ کو باد مخالف سے محفوظ
 رکھنے کے لئے انسان کے وجود میں قلب صنوبری چمنی کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ اور
 چمنی کے رکھنے کے لئے مشکوٰۃ یعنی وسیعہ انسان کامل کا سینہ ہے اور دیکھ چکی
 دیوار یا ستون یا درخت میں لٹکا ہوا ہونا چاہیئے۔ سو وہ انسان کا عنصری وجود
 ہے جو بمثل شجرہ طور قائم ہے اسی طرح اس درمی چراغ کے تمام اوزان
 انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازل سے رکھ دیے ہیں۔ اب اگر ضرورت
 تو صرف ایک دوسرے روشن چراغ کی جس کی نور اور روشنی سے اس نے روشنی
 لے کر روشن ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود اسی آیت کے اگلے حصے میں اس
 کی تفسیر یوں فرماتے ہیں فَاِیُّ مَجْیٰتِ اٰذِنِ اللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ
 فِیْہَا اَسْمَآءُ یعنی اللہ تعالیٰ نے اذن تمام دے دیا ہے کہ اس کے
 نام کو گھڑوں کے اندر بلند کیا جائے اور اس کے اسم کا ان میں ذکر کیا جائے

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسم اللہ ذات کو ایک بجلی گھر کی طرح وجود محمدی
 صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم کر دیا ہے۔ جو کہ زمین اور آسمانوں کو روشن کئے ہوئے ہے۔
 اور اللہ تعالیٰ نے اذن عام دے دیا ہے کہ اس نور اور بجلی کی ایک ایک تار پر
 آدمی اپنے دل کے گھر میں لگا بیوسے تاکہ بادل کا گھر نور اسم اللہ ذات سے روشن
 اور منور ہو۔ اور یوں تمام جہان اسم اللہ ذات کے آفتاب سے جگمگا اٹھے۔ غرض
 طالب یہ نور بجلی اپنے مرشد کامل سے بطور رابطہ بنتا ہے۔ اور وہ مرشد
 اپنے شیخ مربی سے اور اس کا شیخ اپنے شیخ سے۔ اسی طرح اس باطنی بجلی کی
 تاریں ایک دوسرے سے پیوستہ اور مربوط ہیں اور تمام اہل اللہ اسی نوری رشتے
 سے آپس میں جکڑے ہوئے اور اسی سکہ میں منسلک نظر آتے ہیں۔ اور ان
 تمام سلسلہ رابطہ اور باطنی برقی تاروں کا صدر اعظم اور پیہ کو ارٹھ اور مرکز علی
 وجود پاک حضرت سرکائنات فخر موسیٰ و دات نبی انجیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں۔ وہاں سے تمام سلسلہ رابطہ اور باطنی برقی تاریں نکلتی ہیں اور
 وہاں پر جا کر ختم اور منتہی ہوتی ہیں۔ آپ سب کے مبداء و معاد ہیں۔ اور آپ
 وجود مبارک وہی باعث کون و مکان اور مظہر وجود و ایجاب ہیں۔ باطن میں ان
 سلسلہ دروہ کا ایک نور و جلال بچھا ہوا نظر آتا ہے اور تمام باطنی شیرازہاں
 ان سلسلہ سے وابستہ ہیں۔

وہ از جیلہ چسپاں بگسداں سلسلہ را

ہم شیرازہاں بستہ ایں سلسلہ اند

ابیاتِ فقیر مصنف غنی عنہ :۔

سر دریاں چہ عجب برق براتے درند
کہ یک طرفہ بمنزل ہر وقتا منہ را
خفتہ بہ ناز بایں مرکبِ برقی اسے دل
چشم بکشاؤں و بہیں لے شدہ صد مرحلہ را
واقفِ نکتہ ایں غیب نہ عیب مکن
رازِ محرم نہ ہد محرم اہلِ نکتہ را
جذبِ حق است کہ از سینہ پاکاں تیزو
نورِ کجاویدہ ایں جنبش و ایں زلزلہ را

غرض جب طالب کے سینے میں یہ نوری بچہ شیخ کی توجہ سے قائم ہو جاتا ہے
تو پہلے پہل طالب خواب میں بیداری حاصل کرتا ہے یعنی جس وقت وہ خوب
دیکھتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ یہ علم اور شعور بھی ہوتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں
خواب میں ہے۔ یہ مراتب کی ابتدا ہے۔ بعد وہ ترقی حاصل کر کے اپنے اختیار سے
خواب کے متمم میں آتا اور جاتا ہے۔ ابتدا میں طالب اپنے سینے میں ایک گونہ
زندگی کی حرکت مروج و ثقل محسوس کرتا ہے اور جب وہ ذکر کرتا ہے یا اہلِ ذکر
کے پاس گزرتا ہے یا کسی اہلِ قبر و حافی کے قریب گزرتا ہے تو اس بطنِ قلبی
طبیعت کی حرکت و جنبش زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ نوری وجود

اسم اللہ ذات کی حرارت سے اس برقیہ ناسوتی کو تڑکڑ بھگم پروردگار لاہوتی بچے
 کی شکل میں مکمل ہو کر باہر آجاتا ہے۔ یہ قلبی لطیفہ ملکوتی جستہ رکھتا ہے اور عالم ملکوت
 میں رہتا ہے۔ جب یہ اس غصری دنیا سے اپنے مقصد ملکوت کی طرف پرواز کرتا
 ہے تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑتا ہے۔ تمام انبیاء و اولیاء کے کشف کرامات
 الہامات طبر سیر مقامات علوی سفلی اس نوری وجود کے کرشمے ہوتے ہیں اس نوری
 وجود پر ہمیشہ ہر وقت نئے نئے واردات غیبی اور فتوحات لایسی کا نزول ہوتا ہے
 اُس طالب کہ دل ایسے علوم باطنی اور غیبی معانی و معارف و اسرار سے گویا ہوتا
 ہے۔ جو کتابوں میں مرکز نہیں ملتے اور زبان جن کے ادا کرنے سے قاصر ہے
 وہ نوری وجود خواب یا مراقبے یا بیداری میں ہر وقت ہمیشہ ذکر و فکر نماز تلاوت
 عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتا ہے کسی وقت فارغ نہیں رہتا۔ ہمیشہ مجلس اہل
 اللہ اور انبیاء اللہ میں حاضر رہتا ہے مگر طالب مبتدی کو گناہے معلوم ہوتا ہے اور
 گناہے اُس کو معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ کبھی اُس کا جستہ استغراقِ توحید میں معدوم ہوتا
 ہے۔ وہ لطیفہ باطن میں کبھی مثالی صورت شیخ کی دے کر سامنے آتا ہے اور کبھی اپنی
 اور دیکر شکر دے رہا ہے۔ غرض کہ اب فریب کبھی بیارہی تندرست کسی وقت رنجیدہ کبھی
 خوش و گمان رہتا ہے غرض حیرت کی باطنی حالت ہوتی ہے اسی طرح نمودار ہوتا
 ہے۔ اسی طرح وہ لطیفہ معنوی صورت کے کرط لب کو آٹا و کرتا رہتا ہے تاکہ لب
 صاحبِ ذرات اُس کی خبر گیری و شناخت سے غافل اور گاہک نہ ہو جائے اور

ترجمہ: ”کہہ دے اے محمد! کہ میں اس ہدایت کے بدلے جو تمہیں کرتا ہوں
 کوئی اجرت نہیں مانگتا“ ان کی حالت ایسی برگز نہیں ہوتی جیسا کہ آج کل کے
 رسمی دوکاندار پیر و ام و گرانہ پھیل کر لوگوں کو دستِ بیعت اور مرید محض اس لئے
 کرتے ہیں کہ ان سے نذر نیاز اور روپیہ فراہم کر کے اپنی جائیدادیں بنائیں۔ یہ
 بہشتی ٹھیکیدار محض انہیں زبانی تسلیاں دے کر قیامت کے دن انہیں بہشت میں داخل
 کر لے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَعْبُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْرِجُنَا عَنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَتُكْرَىٰ بِهَا جَبَاةٌ لَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے علماء و ربا کا رشتہ شکن
 مکر و فریب سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ نہیں زاپنے دے متزویہ میں عین
 راند کے رستے سے روک دیتے ہیں۔ یہ وہ رسمی رانہا ہیں کہ سونا چاند
 و نقد کی چیزیں اپنے گہرے نذر نیاز کے گچت کرتے ہیں اور انہیں خدا
 اور آدمیوں کو بھروسہ کرتے اے محمد! ان لوگوں کو دونا کہ عذاب کی شدت

دے۔ اور وہ یوں ہکا۔ کہ وہ نقدی دوزخ کی آگ میں سخت گرم ہر کے لال کی
 جائے گی۔ اس سے اُن کے پہلو اور آگے اور پیچھے غرضیکہ ہر طرف سے جسم کو داغ
 دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اُن سے خطاب کیا جائے گا کہ یہ وہ نقدی ہے
 جس کو تم مکر و فریب سے اللہ کے نام پر اپنے نفسوں کے لئے جمع کرتے تھے
 اب اس نقدی کی لذت چھوٹا خدا کے خاگر بندے لوگوں کو محض اللہ کے
 واسطے تقیین کرنے ہیں۔ اور جو کچھ اُن سے لیتے ہیں اُن کے لئے اللہ کی ربی
 دیتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر تھا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 مَا قَدْ تَطَهَّرْتَهُمْ وَتَزَكَّيْتَهُمْ بِهَا۔ غرض مرشد کمال عالموں کا تزکیہ
 نفس اور تصفیہ قلب اور تخلیہ روح و تخلیہ رستہ اللہ کے امر سے محض اللہ ہی کے
 لئے کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ ہر ایک چیز بنائے بن جاتی ہیں اور سنوارے سنوارے
 جاتی ہے مگر انسان کا بناؤ اور سنوار نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ لیکن
 جب ایک دفعہ طالبِ حق کا دل آدم باطنی انسان کی طرح بن اور سنوار جاتا ہے
 تو اس کے بناؤ اور سنوار پر فرشتے فریبتہ ہوتے ہیں اور اس کی تعظیم و تکریم
 کرتے ہیں۔ قرآنِ تعالیٰ :- وَإِذْ اسْتَوَيْتُ الْإِنْسَانَ مِرْثَاقَ الْإِصْبَاطِ
 رُوحِي فَتَعَوَّلَ سَاجِدٌ

بے شک لوگوں کا خیال ہے کہ تصویف محض نو بہرات اور شیرازت کا مجموعہ

ہے اور کہ تصویف کو پہلے نیابت و تزکیہ سے خوب مرقبہ یا بیرون

متشکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ تصوف کا اصل معاملہ خواب و خیال سے
 دور اور شک و شبہ سے بالکل پاک اور وہم و گمان سے منزہ ہے وہاں تو صبح
 صادق کی طرح ایک روشن شمعیں جہان ہے جہاں تمام وہم و گمان خطرات و
 ظلمات نفسانی و شیطانی کو کا فور کرنے والا شمس حقیقی درختاں ہے۔ جو شخص رحم
 کی مانند اس تنگ و تاریک نفسانی ظلماتی مادی جہان میں معنوی طور پر مرجاتا ہے
 تو اس اعلیٰ روحانی جود الیٰ نورانی جہان میں بصورتِ طفلِ نوری پیدا ہو جاتا ہے۔ مدت
 کے بعد جب اس کا وہ نوری معنوی جستہ پڑھ کر عقلِ کمال سے عاقل ہو جاتا ہے اور
 ماورِ باطن سے باطنی زبان سکھ جاتا ہے۔ تو وہاں کی اشیاء کے اسماء اور حقائق
 سے واقف ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہاں وہ باطنی روحانی لوگوں کی باتیں سنتا
 اور سمجھتا رہتا ہے اور ان سے دریافت کرتا اور تعلیم و تدریس حاصل کرتا ہے
 اس وقت اس کا معاملہ شک و شبہ سے گزر جاتا ہے اور اس کا درجہ یقین
 علم الیقین سے گزر کر عین الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے شخص کا معاملہ
 شبہ سے دیدار و دید سے رسید اور رسید سے یافت تک پہنچ جاتا ہے جس
 کو حق الیقین کہتے ہیں۔

فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں

فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کی کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی کو نیند آتی ہے حتیٰ کہ لیٹ جاتا ہے۔ کوئی بیخود اور بیہوش ہو جاتا ہے اور کوئی بیخودی کی حالت میں ذکر جاری پاتا ہے اور اس کی حرکت بنفص کی حرکت کے مانند ہے اور ضرب اللہ اللہ دل پر پڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ آواز یہاں تک فوت پکڑ جاتی ہے کہ بغیر آنکھ بند کئے جسے بھی بے تکلف آنے لگتی ہے اور لوگوں کا غل غباڑا اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا اور اس میں مصروف ہونے سے جس قدر ذوق شوق بڑھتا ہے اس کے لکھنے کی رقمہ میں طاقت ہے اور نہ بیان کرنے کا زبان کو یارا پس جب ذکر تمام بدن میں اثر کر جاتا ہے تو سارے بدن میں ایسی آواز آئے لگتی ہے جیسی گنبد میں سے آتی ہے اس آواز کو صوت حسن و تمس کہتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا رَآیْہٗ س ۱۰

یعنی :- اور رحمن کے ڈر سے آوازیں دب جائیں گی بھرتو سوائے کھس کھس (آہستہ) آواز کے کچھ نہ سنے گا، اور کہتے ہیں کہ یہی آواز حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے اور اپنے تمام بدن سے سُنی تھی اور اُن پر وحی
 نازل ہونے کی دلیل تھی اور اولیائے کرامؑ بھی اسی آواز کے ساتھ الہام سے بزرگی
 حاصل کرتے ہیں اور غار فوں نے بھی اسی آواز سے خدائے تعالیٰ کو پایا ہے اور
 ہمیشہ روز بروز اس ذکر کی آواز غالب ہوتی چلی جاتی ہے اور کبھی گھنٹے جیسی بھی آواز
 آنے لگتی ہے چنانچہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ
 کس ندانت کہ منزل گہ آں یار کجاست
 اب قدر بہت کہ بانگِ جد سے می آید

یعنی: کوئی نہیں جانتا کہ اس دوست کی منزل کہاں ہے ہاں مگر
 اتنا ہے کہ قافلے کے ایک گھنٹے کی آواز آتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی دوسری طرح
 کی آواز آتی ہے۔ مثلاً کبھی بھڑکی کبھی چڑیا کی کبھی ایسی جیسے شام کو لبرے
 کے وقت جانور اڑتے پھرتے کی اور کبھی ڈھول گھنٹے اور ہانڈی کے جوش
 مارنے کی آواز، کبھی طنبور سارنگی، ستار، تھارہ اور موسے باجوں کی سی غرض
 اسی طرح نئی نئی آوازیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسی آواز
 ڈھول اور نوبت خانہ کی آواز پر غالب آجائے اور جب اس کا غلبہ کمال کو
 پہنچ جاتا ہے تو وہ سلطان الافکار کی آواز ہے کہ کبھی بچن کی کڑک کی سی آواز
 ظاہر ہوتی ہے کسی کے لطیفوں میں بکلی ستارہ چاند سورج یا دوسری قسم
 درنگ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں لیکن سادک کو چاہیے کہ ان انوارات کی

طرف توجہ نہ کرے اس لئے کہ بڑا مقصد خدا کے تعالیٰ کی ذات بہت
 وبے کیف کا نور حاصل کرنا ہے، کسی کو باطنی سیر شروع ہو جاتی ہے اور جس
 بیکار ہو جاتی ہیں اور کسی کے لطیفوں میں گرمی محسوس ہوتی ہے کسی کو شرع
 شریف کی پیروی اور اچھی عادتیں حاصل کرنے کا شوق اور شرع کے خدو
 باتوں سے نفرت اور بری عادتوں سے بیزاری ہو جاتی ہے کوئی اپنے اندر
 پیر کی محبت کا مزا اور توجہ کی کشش پاتا ہے اور کسی کو ظاہر کچھ معلوم نہیں
 ہوتا مگر وہ بھی اثر سے خالی نہیں رہتا۔ توجہ اپنا اثر ضرور کرتی ہے اگرچہ
 معلوم نہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر عجیب عجیب
 حالات اور کیفیات کا نہ ہونا اور ان کا کامل ہونا اور شرع شریف پر لپڑی
 طرح عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا پایا جان
 صحبت کے فائدہ مند ہونے پر دلیل ہے۔

اقسام انوار: حضرت صاحب مظلہ العالی فرماتے ہیں انوار تین
 قسم کے ہیں۔

۱۔ جلالی ۲۔ جمالی ۳۔ کمالی ۴۔ شمعنی۔

۱۔ جلالی: جلالی نور جذبہ و سکھنے سے پوشی پیدا کرتا ہے۔ یہ حال زیب
 ہوتا ہے۔

۲۔ جمالی: جمالی نور و انوار میں رہتا ہے۔ نور فتح شریعت ہے۔

حال غالب نہیں ہوتا۔

۳۔ کمالی :- کمالی نور کی رفتار بلا تکلف ہے۔ اس میں مضمر ہے سراسر شریعت

وسنت و اطاعت ہے۔

۴۔ شغفتی : شغفتی نور میں جذب اور جزع و فرغ بڑا بہت ہوتا ہے۔

مرید کو ان پہاڑ انوار سے ایک نہ ایک ضرور حاصل ہوتا ہے اور خلیفہ کے

واسطے دونوں ضرور ہوتے ہیں یعنی جلالی و جہلی دونوں ہوتے ہیں۔ مقامِ خدمت میں۔

تاکہ ارشاد کے اثر سے خوف اور رجاء پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دو چیزیں یعنی ڈر

اور امید ایمان کے واسطے محافظ ہیں۔ اور ضرورت حفاظت ہے ایمان کے واسطے

جس کو تسنوف کی اصلاح میں جدالیّت جمالیّت کہتے ہیں اور شریعت کی

اصلاح میں خوف و رجاء سے موصوف ہے۔

جہاں جہاں جیے کہ جس ساک کی تربیت جہاں

جمالی و جدالی حال | نور سے فرماتے ہیں۔ اس ساک کا حال

جمالی ہوتا ہے۔ اور ایسے ساک کو عام طور پر کیفیات محسوس نہیں ہوتیں اور اگر

ہوں بھی تو بہت کم اور جس ساک کو جدالی نور عطا ہوتا ہے۔ وہ کیفیات کو

صاف محسوس کرتا ہے اور ایسا حال جدالی حال ہے۔ اور غلبہ خوف الہی

اس کا خاصہ ہے۔

ذکر - فکر - حضور - سرور

۱۔ ذکر: الفاظ کے تکرار اور بیان کو کہتے ہیں یعنی اسم ذات کا تکرار۔
۲۔ فکر: تصور اور دھیان ہے۔ صفاتِ مذکورہ میں چنانچہ عظیم کریم باقی
تمام حیاتی کا تصور ذاتِ اقدس میں کریں کہ یہ صفات شاید ذاتِ قادر
ہیں۔ اس میں کوئی شریک نہیں اور اجمالاً اس کا مفہوم کلمہ طیبہ ہے فکر
کے وقت یہ مفہوم ملحوظ رکھیں۔

۳۔ حضور :- یہ ہے کہ ارادہ ذکر ایسا کریں کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھتا
ہوں یا وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ حاضر ناظر سمجھنا یہ روحی ذکر ہے جس کی
تعبیر وصل و قرب سے ہوتی ہے اور استحضار اور بیداری کو بھی کہتے ہیں۔

۴۔ سرور :- وہ کیفیت ہے جو حضور کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے اس کے
سے خوشی ہوگی یا خصل اور دونوں لذیذ سے لذیذ تر کیفیتیں ہیں جو دل و ترقی
اور خوش کرتی ہیں اور دل سے تجاوز کر کے بدن پر ایک کیفیت پیدا کرتی
ہیں۔ جذب کی یا مستی کی یا فنا کی اور اس کو اصطلاحِ صوفیہ میں مذقہ
کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحبِ ذوق خوب جانتے ہیں۔ ان کی خفگی طرفِ بران
ہے اور امری طرفِ نزولِ تجلیاتِ جلالی و جمالی ہے۔ کسی کو اجاگر کسی کو
تقصید اور اصل اس کی صفاتی تجلیات ہے۔ یا اسمائی تجلیات یا

تجلیات اور ذاتی تجلیات منع ہیں۔ ان کی تاب کسی کو نہیں کہ برداشت کر سکے۔

بالا اتنا ہے کہ محبت محضہ ذاتیہ جس کو معائنہ کہتے ہیں۔ یعنی ذاتی تصور اس کا

نام تجلی ذاتی ہے یعنی ذات اقدس کو نظر حاضر تصور کرنا ذاتی ظہور ہے۔

ارادہ ذاکر میں گویا اس طرف یعنی فا کر ذاکر کی طرف متجہ ہے۔ بخلاف تجلی ذات

اقدس کے۔ کیونکہ جو نور و راک میں آتے ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں یعنی صفات

اور اسماء کے عکس میں اور افعال کا چرکہ اسماء اور صفات سے تعلق ہے اور افعال کا

آثار کے ساتھ یعنی موجودات کو نبیہ کے ساتھ جس کو اصطلاح صوفیہ میں علم خلق

کہتے اور ناسوت۔ ملکوت سے بھی تعبیر ہوتا ہے۔ پس انوار الوان کو جزو کر کے خیال

میں آتے ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ مخلوق انوار کو ذاتی انوار کہنا ہے و قونی ہے۔

غلطی میں بہت صوفیہ نادان گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ مخلوق کو خالق کہتے ہیں۔

نعوذ باللہ منہا اور جو صورت کہ نظر میں آتی ہے کہ خدا ہے وہ ذات اقدس

نہیں ہے۔ یہ اپنے ارادہ کا عکس ارادی عزنی ہے چنانچہ دل میں ارادہ ہوتا ہے

اور شوق ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھیں اور ویدار جو جائے تو یہ ارادہ علم ملکوت میں

مستور ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔ یہ ایک تصویر نورانی بن جاتی ہے اس کو خدا

کہنا کفر ہے لیکن کیا تصور غلط تربیت کا نتیجہ غلط ہوتا ہے۔

چنانچہ علم ملکوت کا یہ خاصہ ہے کہ جس طرح شیشہ میں چیز معکوس پذیر ہوتی

ہے اور نظر کا شفق سے ادراک ہوتا ہے تو انسان اپنے ارادہ ویدار کو ملکوت

میں بقوتِ نظر کوئی کشتی دیکھتا ہے نہ کہ ذاتِ اقدس کو۔ اقدس کے معنی یہ ہیں کہ
ادراک انسانی سے باہر ہے اور کیف اور چون و گوں سے پاک ہے چپٹ پنچ
لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ۔

بمخدا کہ شکم آید ز دو چشم روشن خود

کہ نظر دریغ باشد بہ چنین لطیف رُسے

الغرض یہ ذکر کے انوار ہیں جو نظر آتے ہیں: کیونکہ ذکر کے دو طرقات ہیں۔

ایک طرف ماسوئی خلقی جو انسانِ ذاکر کی زبان اور منہ سے در دل ہے اور

دوسری طرف امری ذاتی ہے جو کہ ذکر کا معنی اسم کا مستحکم ہے۔ تو یہ ماسوئی

طرف ادراک کی کفنی ہے اور امری طرف غیر مدبرک ہے صرت بذریعہ تجلیات تربیت

ہوتی ہے اور باس تربیت کا اثر بدن میں سے خارج ہوتا ہے۔ اس کو تجلیات

کہتے ہیں۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔

اربابِ قلوب کی سیر و سلوک کے بیان میں

اہلِ دل حضرات کا سلوک دائرہ امکان اور ولایت صغریٰ میں ہوتا ہے۔
 جمائے بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ پہلے طالب کے لائقیت میں ذکر کے اتقا
 کے لئے توجہ دیتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ اپنے قلب کو طالب کے قلب کے
 مقابل رکھ کر حضرت حق سبحانہ سے التجا کرتے ہوئے اپنے مشارک کے ذریعے اراد
 چاہتے ہیں کہ خداوند احوال اور ذکر پیرانِ کبار کے ذریعے مجھ کو حاصل ہوئے ہیں۔
 وہ اس طالب کے قلب میں ڈال دے۔ اس طرح اس کے قلب کی طرف توجہ
 اور تہمت صرف کرتے ہیں کہ غایتِ اہل سے چند ہی بار کی توجہ سے اس کے قلب
 میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اپنی روح کو طالب کی روح کے مقابل
 رکھ کر توجہ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ پیرانِ عظام کی ارواح شریفہ سے
 ذکر کا جو نور میرے لطیفہ روح میں پہنچا ہے میں اس کو اس طالب کی روح میں
 اتقا کرتا ہوں اور اسی طرح اس کے دوسرے لعا لک پر بھی یعنی سب خفی
 اخفی، لطیفہ نفس اور قلب میں متوجہ ہو کر ذکر کا اتقا کرتے ہیں۔ پھر جب تمام
 لعا لک میں ذکر جاری ہو جاتا ہے تو نفی و اثبات کا ذکر تین کر کے جمعیت
 اور حضور کی نسبت کا اتقا کرتے ہیں۔ جمعیت سے مراد قلب کو حضرات سے

دور کر کے چوگنار کھٹا ہے اور حضور سے مراد قلب میں حضرت حق سبحیہ کی جانب
توجہ پیدا کرنا ہے۔ جب طالب کے قلب میں جمعیت اور حضور پیدا ہو جائے تو
شیخ طالب کے قلب کو اپنی ہمت اور توجہ سے فوق راہ پر، کی طرف جذب
فرماتا ہے۔ (یعنی کھینچ لے جاتا ہے)، اکثر طلباء کو دیکھا ہے کہ پیچھے وہ جذب ہو
ادراک کر لیتے ہیں اور جس وقت طالب سے لطیفہ فوق کو آتا ہے تو وہ نسبت
حضور حاصل کر لیتے ہیں۔ پیرانِ عظام اسی طرح ہر مقام کے فیض کے لئے ہر
مقام میں توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیچھے خود کو اس مقام کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں
پھر اس مقام کے فیض کو طالب کے باطن میں اتکا کرتے ہیں اور اس فیض کے
لئے مورد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کا دل کثرتِ عدوت و
عدالت کی وجہ سے کوئہ کی طرح سیاہ و بے نور ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے دُجر
کو اور اپنی اصل کو بھلا بیٹھا ہے۔ لیکن جب طالب صادقِ حسنِ عقیدت کے
ساتھ شیخِ کامل کی صحبت میں آتا ہے۔ تو شیخ توجہ دے کر ذکر کا طریقہ متین کرتا
ہے اور اس کے حق میں اپنی توجہ استعمال کرتا ہے تو اس کی توجہات کی برکت سے
اس کے قلب میں ذکر کا نور پیدا ہوتا ہے اور وہ سیاہ کوئلہ روشن ہو جاتا ہے اور
جب ذکر کے نور سے اس کا تمام قلب منور ہو جاتا ہے تو نور کا شعلہ اس کے
قلب سے بلند ہوتا ہے، اس چیز کو مستخرج الباب کے نام سے موسوم کرتے
ہیں اور پہلی بشارت جو طالب کو دی جاتی ہے وہ یہی فتحِ الباب کی ہوتی ہے۔

اس وقت وہ قلب جو اپنی اصل سے غافل ہو چکا تھا پھر اپنی اصل کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنے فوق کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور شعلہ نور اس قدر بلند ہونے لگتا ہے کہ قالب میں سے باہر آ جاتا ہے اور یہی مطلب ہے اُن کے اس قول کا کہ "لطیفہ" قالب سے برآمد ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ اپنی اصل کی جانب کہ جو فوق العرش ہے سیر کرتا ہے اور شیخ کی صحبت کی برکت سے طالب کے لطائف کو جذباتِ نوریہ حاصل ہونے لگتے ہیں لیکن سیر میں تیزی یا دھیما پن جیسا کہ میں سمجھا ہوں شیخ کی توجہات کی کثرت یا کمی پر موقوف ہے اگر شیخ کی توجہات طالب کی حق میں زیادہ ہوں تو طالب کی سیر میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر شیخ کی توجہات کم ہوں تو سیر بھی ویسی ہی ہوتی ہے، طالبوں کی استعداد و لیاقت بھی مختلف ہوتی ہیں بعض بہت استعداد رکھتے ہیں کہ ذرا سی توجہ سے آگ کی لپٹ کی طرح بلند ہو جاتے ہیں (اور اس قدر تیزی کے ساتھ اُڑتے ہیں کہ ان کی سیر کی تیز رفتاری میں ہر شخص کی نظر کام نہیں کر سکتی اور بعض لوگ اپنی استعداد میں سست ہونے ہی مگر گرتے پڑتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ غرض کہ اس طریقہ رشتہ بند یہ) میں خصوصیت کے ساتھ طالب کے لئے شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس راہ میں کوشش کا پاؤں لنگ ہو جاتا ہے اور اپنی ریاضت یا عبادت کام نہیں آتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور توجہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس طریقہ میں جذبے کو سلوک پر مقدم کرنے کی

وجہ سے راستے میں ایک طرح کی سہولت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ چہنچہ میں اورے جانے میں بہت ہی بڑا فرق ہے اور تمام سلوک کا خلاصہ کمرس سے مراد دس مشہور تقاضات کر کے کرنا ہے یعنی توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع، قناعت، توکل، تسلیم، صبر اور رضا، یہ سب اسی ضمن میں طے ہوتے ہیں۔ میں اپنے پیروں کے قمران بزرگ کہ ہم جیسے گھٹیا اور کم استعداد لوگوں کے لئے کیسی آسان راہ متفرق فرمائی ہے۔ یہ امر ان دراصل حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ نے پندرہ روز تک بارہ الہی میں روز کر اور ستر سجدہ ہو کر دعا کی تھی اور عرض کیا تھا کہ بار الہا تجھ کو ایسا طریقہ عطا فرما کہ جس سے تیرا وصل حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسا طریقہ عطا فرمایا جو سب طریقوں سے زیادہ نزدیک اور آسان ہے اور ضرور اس تک پہنچانے والا ہے یعنی وصل حاصل ہو جاتا ہے، لیکن شیخ کا لڑا مکمل ہونا چاہیے کہ اس کا ظاہر پوری طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت رکھتا ہو اور اس کا باطن غیر اللہ سے رشتہ توڑ کر اور بے تعلق ہو کر حضرت حق سبحانہ کے دوام حضور سے مشرف ہو، ورنہ پھر اس طریقے میں گناہ اور کیا ہے۔

جانتا چاہیے کہ اکابر نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنے کام کی بنیاد جمعیت اور حضور پر رکھی ہے۔ اسی واسطے رطب و یابس پر ہفتہ نہیں ڈالتے اور طالب کو چار چیزوں کے اصول پر رغبت دلاتے ہیں یعنی جمعیت، حضور خدائے اور واردات، اول الذکر دو کے معنی یہ ہیں، طاعت کی کشش جو فوق کی

طرف ہوتی ہے اس کو جذبات کہتے ہیں اور واردات سے مراد وہ حال ہے جو فوق سے قلب پر وارد ہوتا ہے اور قلب اس کی برداشت سے عاجز ہو جاتا ہے فوق کی جہت اس جہت کی مشق کی بنا پر ہے کہ عادت فوق ہی کی طرف توجہ کی جاتی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہات و اطراف سے بالکل پاک و مبرا ہے۔ اس کو دائرہ بہات و اطراف سے باہر ڈھونڈنا چاہیے اور انہیں واردات کو اس طریقہ منقش بندہ میں عدم اور وجود عدم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ توجہ واردات سالک پر کبھی کبھی بلکہ ایک ایک ماہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ کثرت پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر ہر ہفتہ اور ہر روز بلکہ ایک روز میں کئی کئی بار جتنی کہ متواتر ہونے لگتے ہیں اور واردات کا تانا بندا جاتا ہے جیسا کہ اس طریقہ کے بزرگوں نے فرمایا ہے۔

گر عدم کا وسال بن جائے

کار مرد سب کو کہتے ہیں

ان سے اشارہ انی حائز ہے کہ مطلق سہ اور یہی عدم و وجود ہے جذبات کے

جہت میں فنا و بقا ہے لیکر نہ یہ قلب اسی وقت حاصل ہوتی ہے۔

خبر اللہ کے عہد میں نہ ہے : اک ہونے اور غیر کا خطرہ تک بھی

کے دل میں نہ گزرے۔ بیت

بچوں کی خستہ پرانی

بچوں کی خستہ پرانی

افعالِ الہیہ کی تخلیقات میں فنائے قلب حاصل ہوتی ہے۔ یعنی غیر اللہ کے
 افعال کو حضرت خن بسجاء کے فعل کا اثر خیال کرنا جب یہ دید و خیال غالب
 پر غالب آجاتا ہے تو نہ صرف عالم امکان کی ذات و صفات بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ
 کی ذات و صفات کا مظہر بھی دیکھا جاسکتا ہے اور توحید و جود کی کہ جس سے مراد
 ممکنات کی ہستی میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کی امواج کو دیکھنا مترجم دیکھا جاسکتا
 ہے۔ بیت

اس کی غیرت سے غیر ہے ناپید

عین ہر چیز ہو گیا ہے وہ

اور توحید و جود می و اے خود کو اور تمام عالم کو اپنے دل و دماغ
 سے فنا کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے، بیت

مضطرب پڑے سونے آواز دی

چوب و تار و نغمہ سب کچھ ہے وہی

اور اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں اور سالک جب اس سمندر بے کنار میں
 غوطہ لگاتا ہے تو اس کی بصیرت سوائے مشہود کے کوئی اور چیز نہیں پاتی اور
 جہاں کہیں بھی اس کی نظر جاتی ہے اس کے دریا و اس کی نہروں کے
 عند وہ کچھ نہیں دیکھتا بلکہ خود کو اسی سمندر کا ایک قطرہ سمجھتا ہے اور
 انتہائی استغراق و وجہ سے منظر سے کہ یہ امتیاز بھی اٹھ جاتا ہے۔ بیت

تو بے سرچشمہ ندی کا اس لئے

ہو نہیں سکتی ندی تجھ سے جدا -

حضرت شیخ اکبر ابن العربی قدس سرہ اس طائفہ علیہ کی سند میں فرماتے ہیں کہ

أَلْبَحْرُ بِخَرْ عَلَى مَا كَانَ فِي قَدِيمٍ بِحَرَابٍ هِيَ كَرَجَبٍ أَمَّا عَهْدٌ قَدِيمٌ

إِنَّ الْخَرَادِثَ أَمْوَاجَ وَأَنْهَارًا كَمَا اس کی بہری نہریں حوادث نہیں سمجھی؟

فَلَا يَجُوبُكَ أَشْكَالٌ تَشَاكُلُهَا عَمَّنْ تَشْكُلُ فِيهَا وَهِيَ أَشْأَنُ

اشکال بن میں تم متشکل ہو رہی ہیں حجاب لیکن نقاب سے حقیقت نہ ہوں کبھی

ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے : قطعہ

لَا أَدُمُ فِي الْكُودِ وَلَا إِبْلِيسُ لَا مَلِكٌ سُلَيْمَانُ وَلَا بَلْقِيسُ

میں نہ ہوں نہ ابلیس ہے نہ کوئی ہے نہ سلیمان کا نہ بلقیس ہے کوئی

فَالْكَافُ عِبَارَةٌ وَأَنْتَ لَمَعْنُ يَا مَنْ هُوَ لِلْقُلُوبِ مِقْنًا طَيِّسُ

یہ سب عبارتیں ہیں مگر میرے دستان تو ہی فقط ہے معنی و مشہور کئی جہاں

حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ترجمہ :

سمندر سے بہت سی بہریں اکٹھی ہیں جو بیچر فی سے چوں میں آگئی ہیں

کبھی پیلنے کی صورت سے عیاں ہیں کبھی مجنوں کی صورت میں چھپی ہیں

ہو میرا جب ہوا خلوت سے دوست تو خلوت میں وہ شکلیں آگئی ہیں

اس دریا میں ان بہروں سے بروم ہزاروں سیپاں سپدا ہوتی ہیں

کشف اِزاج کشف عالم مثال اور عالم ملک کی سیر سے مراد تختِ اولیٰ ہے اور
 ملکوت دیکھ جس سے مراد عالم ملکۃ اِزاج بہشت اور وہ جو آسمان کے اوپر ہے، سب
 دائرہ امکان میں داخل ہے بلکہ اس دائرے کے نیچے والے نصف حصہ میں یہی شعبہ
 نظر آتے ہیں اور اسی کو سیرِ آفاقی کہتے ہیں بلکہ اِس حنفی جمعیت اور جذباتِ قویہ اِز
 ثانی میں حاصل ہوتے ہیں کہ جس سے مراد تجلیات افعال الہیہ کی سیر ہے اور اس کا وصف
 کے ظلال کی سیر بھی ہے اور اس کو دائرہ ولایت صغریٰ کہتے ہیں۔

دائرہ امکان کے نصف حصہ عالی کا جو فوق العرش ہے یا حالِ ظاہر کہنے
 ایسا معدوم ہے کہ بہت سے ناقص صوفیوں نے اس مقام کو ہی تنزیہ و لامکِ نیت
 کی جستِ نوت و منات کہ مرتبہ نبیل کہلایا ہے اور یہ صوفیوں کی غلطیوں میں سے
 ہے۔ اس نصفِ رے میں کہ فوق عرش ہے سیرِ انشئی ہوا کرتی ہے۔ بلکہ سیرِ انشئی
 پوری طرح ولایت صغریٰ کے دائرے میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو توحید اور اسرارِ محبت
 کے ظہور کا مقام ہے۔

یہ طریقہ سیرت شاذ و نادر حتمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اولیٰ را اللہ جو
 کچھ بھی فنا اور بقا کے بعد دیکھتے ہیں اپنے ہی اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی پہنچتے
 ہیں اپنے ہی اندر پہنچتے ہیں اور ان کی حیرت بھی اپنے ہی نفسوں میں ہوتی ہے اور
 مہارے نفس میں پس کیا نہیں دیکھتے ہوئے "سورۃ ذریات" اس کی طرف
 مشیر ہے یک ہرگز فرماتے ہیں:۔

مثل نابینا نہ مسد جانب ٹٹول
نیری کمپی میں ہے سب کچھ تیرے پاس

دائرہ ولایت صغریٰ میں سائی قلب کی پہچان

ولایت صغریٰ کے دائرے میں قلب کی رسائی کی پہچان یہ ہے کہ فوق کی توجہ منحنی ہو جاتی ہے اور چھ طرفوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور حضرت خن سحانہ کی معیت بے کیف کو اور اک بے کیف کے ساتھ اپنے آپ کا اور تمام عالم کا محیط تصور کرتی ہے درجنوں کو تو توحید وجودی کے اسرار بھی اسی میں حاصل ہو جاتے ہیں اور توحید وجودی کے اسرار کا منشا یہ ہے کہ عبادات و مجاہدات کی کثرت سے اور پسندیدہ چیزوں کے ترک سے اور ذکر و فکر کے دوام اور ہمیشگی کے باعث محبوب حقیقی کی طرف غشتِ جنت کا غلبہ پیدا ہوتا ہے اور دل میں جذبہ اور توجہ اسی ذاتِ اقدس کی جانب موجزن ہو جاتا ہے اور یہ مجاہدات اور پسندیدہ چیزوں کا ترک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے مطابق ہوتا ہے غیر اللہ کے تعلق سے باطن کو پاک کر دیتا ہے ورنہ دلوں کو غفلت اور دلچسپی کے زنگ سے صاف کر دیتا ہے یہاں تک کہ باطن میں تمام وسوسات و اہمی کے سکوس و غداں نظر آنے لگتے ہیں اور چونکہ بے چارہ سبک در دلد و دشت کہ جس نے بے دینیے محبوب سے غشت کیا ہوتا ہے۔ ان سکوس و غداں کو

میں محبوب خیال کر لیتا ہے تو سکر یہ کلمات بر خذف شریعت زبان پر لیتا ہے
اور اپنے محبوب کی صورت کو اپنے باطن کے آئینے میں دیکھ کر بے خود و مدہوش ہو
جاتا ہے اور وصل کا خیال کرنے لگتا ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں :-

عکسِ ردے تو چو در آئینہ جام افتاد

عارف از پر تو می در طمعِ خام افتاد

ترجمہ : جام کے آئینے میں عکس جو پہرے کا پڑا

ہنس چڑی مے دل عارف میں لالہ ہو

اور چونکہ نشنگی کی شدت کی وجہ سے نعل اور اس میں وہ فرق نہیں کر سکتا

تو خر و مخواہ اس کے وجود سے اتحاد اور عنیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے سو

آئینہ دیکھ اپنا سا منہ سے کے رد گئے

صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا

اور اس دید کا غلبہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ تعین اور تشخیص بھی ساک

کی نشر سے اٹھ جاتا ہے اور اس کے باطن سے سبھی فی رپاک ہوں میں اور

انا الحق (میں حق ہوں) کی آواز آنے لگتی ہے اور جیسا کہ حدیث قدسی میں

ہے کہ ”میں اپنے بندے کے ظن کے ساتھ ہوں“ اس ظن کے مطابق اس

کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں چونکہ اس حال والا اپنے سے اور اپنی حالتوں سے

قد ہو جاتا ہے اس لئے ظن اور مذمت سے بالکل پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے

جہد و بول میں ادبیائے کرام کے زمرے میں داخل ہے۔

جانب چاہیے کہ وہ شہابی میں تنبیہ کی رسائی سے پہلے کہ وہ توحید کے نبی ہوئے

کا مفہم ہے، توحید کی بات کرنا، اور وحدت وجود کا اعتقاد رکھنا شرعیعت کے

بالکل برخلاف ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انبیاء علیہم السلام نے توحید و وحدت کے

لئے دعوت نہیں دی ہے بلکہ احکام شرعیعت کے لئے جو کتاب و سنت پر مبنی

ہیں اور باطل معبودوں کی نفی بھی کرتے ہیں اور عبادت کے لئے صرف معبود حقیقی

کو یکانہ قرار دیتے ہیں اور عوام وحدت وجود کے مراقبہ کا وضیان کریں تو دنیا و

آخرت کے خسارے کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مثلاً وقت و مکان

فہم انصاف عطا فرمائے کہ وہ ایسے ملحدانہ عقائد اپنے مریدوں کو تلقین نہ کریں ورنہ

بے چاروں کو صراطِ مستقیم سے منحرف نہ کریں۔ ”گمراہ ہوئے آپ پھر خستہ و دم“

کیا، پہلے خود ضائع ہوئے پھر خستہ کو ضائع کیا۔“

بے وقوف اپنی بے وقوفی سے عیب ہی کو بہتر سمجھ بیٹھے

بن گئے وہ ہوا و بے کے لئے دردِ سر کے لئے دھسوں ٹھہرے

جاننا چاہیے کہ بعض سالکوں کو دائرہ امکان کے طے کرنے سے پہلے بہت

لطیفہ قلب سے باہر آنے سے پہلے ایک حالتِ مثل توحید وجود یا سمہ اوست

کی نظر ہوتی ہے۔ کیونکہ مراقبہ توحید وجود کی کئی تخیل سے ان کی توجہ

میں توحید کی صورت منقش ہو جاتی ہے اور جب یہ تخیل غلبہ کرتا ہے تو وہ بے توجہ

توحید کی باتیں کرنے لگتے ہیں بنسب و صانع اور دلکش آواز کے سننے کے وقت کینو
 دلکش آواز اور نغمہ کے تار سے جب ان کے قلب میں گرمی اور ذوق و شوق پیدا
 ہو جاتا ہے تو وہ لوگ زیادہ بلیاں ہو جاتے ہیں اور توحید کے اشعار سن کر
 خود کو ان اشعار کے کہنے والوں کا ہم حال سمجھنے لگتے ہیں اور نہیں جانتے کہ
 ایسے احوال والوں کے لئے کتنی آداب و شرائط ہیں جو ان میں موجود نہیں ان کی
 اہم ترین شرائط میں سے ایک سب سے بڑی شرط سنتِ سنہ (صحیحہ) کی پیروی
 اور بدعتِ ناپسندیدہ سے پرہیز ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کی حکایات پر ہرگز
 اور تقویٰ میں مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کو عنصرِ ہوائی کی سیر حاصل ہو جاتی ہے چونکہ
 اس عنصر میں لطافت زیادہ ہوتی ہے جو ممکنات کے تمام ذرات میں سرایت
 کے ہوئے ہے اس لئے وہ ان کو وجودِ حق سمجھ لیتے ہیں اور توحید و وجودی
 کی باتیں زبان پر لانے لگتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ یہ سیر دائرہ امکان میں داخل
 ہے اور توحید و وجودی کا مقام اس دائرے کے طے کرنے کے بعد ہے۔ اور بعض
 لوگوں کو عالمِ ارواح کے انکشاف و ظہور کی وجہ سے اور علمِ اجسام کی نسبت ظاہر
 ہونے سے اور علمِ اجسام پر اس کے احاطہ کر لینے سے خیال ہوتا ہے کہ
 جہان کا قیوم رنگبہان ہے اور اسی کو وہ (نعوذ باللہ) خدا سمجھ کر پرستش کرنے
 لگتے ہیں اس مقام پر بعض اکابر کو بھی دھوکا ہوا ہے حضرت سلطان العارفین
 حضرت بابزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک حُج کو خدا سمجھ کر پوجتا رہا اور

جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کے شامل حال ہوئی تو اس مرتبہ سے ان کو ترقی حاصل ہوئی اور وہ اس دھوکا کو سمجھ گئے۔

حضراتِ خمس

جاننا چاہیے کہ وہ صوفیہ جو توحید و جود می کا حور تھے
 ہیں اور وحدتِ وجود کے قائل ہیں اس وجہ کے پرانے
 مراتب متعین کرتے ہیں ان کو "حضراتِ خمس" بھی کہتے ہیں۔ پہلے مرتبہ جو محض وحدت
 پر متعین ہوا ہے۔ اس وحدت کا پہلا تعین کہتے ہیں اور اس مرتبہ یا مقام پر پہلے
 تعین کا اثبات کرتے ہیں جو علمی اور اجمالی تعین ہے اس مرتبے کو تعینِ ذوق
 حقیقت الخاق اور حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرتبہ ۲ بہت جلد کہتے
 ہیں اور دوسرے مرتبہ کو واحدیت اور تعینِ ثانی کہتے ہیں اور اس مرتبہ ۲
 حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تفصیل کا مرتبہ اور حقائقِ جمیع ممکنات کا مرتبہ ۲
 مرتبہ جبروت بھی کہتے ہیں اور ان دونوں تعین کو مراتبِ وجوب میں شمار کرتے
 ہیں اور تیسرے مرتبہ کو عالمِ ارواح یا ملکوت کہتے ہیں۔ اور چوتھے کو عالمِ مثال
 کا مرتبہ دیتے ہیں اور پانچویں کو عالمِ اجسام یا ناسوت کا مرتبہ قرار دیتے ہیں۔
 ان تینوں مؤخر الذکر مراتب کو مراتبِ امکانی کہا گیا ہے اور یک مرتبہ ۲
 کو دوسرے مرتبہ کے احکام ثابت کرنا ان کے نزدیک زندہ سمجھا گیا ہے۔ بیت
 یہ مرتبہ کا حکم جدا ہے وجود میں
 قائم نہیں جو فرق تو زندقہ سمجھا گیا ہے وہ

یعنی یہ مرتبہ کو ہم اور حکم دوسرے مرتبے کے لئے مقرر کرنا ضروری کفر ہے
 مثلاً ناسوت سے مرتبہ کا نام انسان ہے اور اس کا حکم عجز اور عبادت کرنا
 ہے۔ اور وحدت کے مرتبے کا نام اللہ ہے اور اس میں بے پروائی نہ ہونی
 اور عبودیت کا حکم عابد ہے۔ تو ان دونوں کے نام اور حکم کو ایک بنا دینا صرفیہ
 محضتین کے نزدیک کفر اور ارتداد محض ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اگر ان پانچوں مرتب
 کو غور ذیل اور گہری نظر سے دیکھو گے تو یہ سب کے سب ولایت صغریٰ ہی کے
 دائرے میں داخل نظر آئیں گے اور عظم اللہ تمہارے کو ہے، کیونکہ جب مطلق
 خمسہ کی تفصیلی سیرو وقع ہوتی ہے۔ تو ان کا گزر پہلے دائرہ امکان میں ہوتا ہے
 اور عظم اجسام عظم ارواح و عظم سکوت و عظم مثال جو سب کے سب دائرہ امکان
 میں داخل ہیں ساک کے لئے مشابہہ میں آجاتے ہیں۔ پھر اس دائرے کے طے
 کرنے کے بعد چونکہ مطلق کو خروج ہو گا تو ساک اس خروج کے وقت ولایت
 صغریٰ میں تدرج کئے گا۔ اور اسی دائرے میں اسما و صفات کے تدرج کی سیر
 ہوتی ہے اور یہ تدرج ساک کی نظر میں اسما و صفات کا عین دکھائی دیں گے
 اور چونکہ ہر دائرہ اپنے مبداء کے نقطے سے بڑھتا ہے اور سیر تفصیلی قطع کرنے کے
 بعد اس نقطہ اجمالی پر جب نظر پڑے گی تو اس نقطہ کو حقیقت محمدی و صلی اللہ
 علیہ وسلم اور تعین اول (جو تعین غمی ہے) سمجھے گا۔ اور اس نقطے کو فوق میں
 ذات محض اور احدیت مجرود خیال کرے گا (اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں بڑھتا ہے)

بیت " اُٹھالے جال عنقا کب کسی کے ہاتھ آتا ہے

لگتا ہے یہاں جو جال خالی ہاتھ جاتا ہے

جاننا چاہیے کہ اسماء و صفات کے خد ل کا یہ دائرہ دوزیم ممکنات کی نسبت
کا مبدار ہے لیکن انبیاء علیہم السلام اور مدائکہ کرام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ درجہ
سمجھ لو کہ افرادِ عالم کے ہر ہر فرد کو بارگاہِ الہی سے پے پے اور متواتر فیوض
فیوضات پہنچتے رہتے ہیں۔ جیسے وجود و حیات اور دیگر بہت سی نعمتیں جن کی
نقد و احاطہ بشری سے خارج ہے اور یہ تمام فیوض صفات اور ان کے خدوں
کی وساطت سے مخلوقات اور ذات حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر یہ
اسماء و صفات نہ ہوتے تو یہ عالم جو محض معدوم تھا وجود نہ پاتا۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ کی ذات پاک جو کمال استغفار اور بے پردگی کے
ساتھ موصوف ہے اس کو علم کے ساتھ فی حد ذاتہ تو کسی قسم کی بھی منہ بہت
نہیں ہے۔

ربشک اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے بے نیاز ہے، پس دنیا کے ہر
شخص کو اشخاصِ عالم میں سے صفات کے غیر متناہی خد ل میں سے کسی ایک
خل سے فیوض و کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ اس خل کو اس شخص کے تعین اور حقیقت
مبدار کہتے ہیں اور اس کا عین ثابتہ بھی کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا یہ قول اللہ تعالیٰ
کی صفت موصیٰ راستے انعام و خدائی کے شمار کے برابر ہیں، انہیں خد ل کی طرف

اشارہ ہے۔

درتِ خفِ خمسین سے جب کوئی لطیفہ ولایتِ صغریٰ کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے اصل اور اپنی حقیقت میں فانی اور نیست و نابود ہو کر اس اپنی حقیقت کے ساتھ اسے بقا حاصل ہوتی ہے۔ پس لطیفہ قلب کی فنا، سچائی فعلی میں ہوتی ہے اور ایسے وقت میں خود کے افعال اور مخلوقات کے افعال اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور بجز ایک فعل فانی حقیقی کے اس کی نظر میں اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ پس وہ سائب جو ولایت کی اس راہ سے اپنے مقصد میں داخل ہوتا ہے اس کو آدمی المشرّب کہتے ہیں۔

جو کچھ کہ طائفِ خمسہ کی ولایت میں عالمِ امر کو انبیاء علیہم السلام سے جو نسبت دیتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ عالمِ امر کے طائفِ خمسہ میں جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ اس قرب کا اصل ہے جو انبیاء علیہم السلام کو اس کی اصل کے مقام میں حاصل ہوا ہے۔ مثلاً وہ قرب جو لطیفہ قلب میں حاصل ہوتا ہے وہ ولایتِ حضرت آدم علیہ السلام کے قرب کا نقل ہے۔ اسی لئے لطیفہ قلب جو بائیں لپٹان سے دو انگشت نیچے واقع ہے اور جس میں استعدادِ معرفتِ ذات و صفات کی کھینک لٹی ہے کو زیرِ قدمِ حضرت آدم علیہ السلام اور ولایتِ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا پہلا ستون ہے۔

طریقہ مراقبہ قلب

ساک کو چاہیے کہ دو مراقبہ قلب اس طرح کرے کہ
اپنے قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک

مقابل رکھ کر جناب الہی میں عیش کرے کہ تجلی نداء وہ فیش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے قلب مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچے ہے میرے قلب میں ہے
اور شاخ کرام کے قلوب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسد رکھتے ہیں فیش
واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ انہیں عینک (آئینہ) کے مانند سمجھے اور دھڑکتے۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

شش جہات سے خواجہ نقشبندؒ کی مراد

قلب کے پانچ درجات اور محض قلب بسیط

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ مشائخ پیرے

میرکب کے آئینہ کی دو جہتیں ہوتی ہیں لیکن میرے آئینے کی چھ جہتیں ہیں۔

ہم۔ بانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

جانتا چاہیے کہ آئینہ سے مراد عارف کا قلب ہے جو روح اور نفس کے درمیان

ایک بند رخ ہے اور ان بزرگوں نے آئینے کی دونوں جہتوں کو اس کی روح و

جہت اور نفس الی جہت مراد لی ہے۔ لہذا مشائخ کو جب تمام قلب میں رہانی

ہوتی ہے تو اس کی دونوں جہتیں ان پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور ان دونوں مقامات

کے دو علوم و معارف جن کو قلب سے مناسبت ہوتی ہے ان پر فائز ہونے لگتے
 ہیں۔ بر خدات اس طریقہ کے جس میں حضرت خواجہ رشتہ بند، خصوصی اختیار رکھتے
 ہیں۔ اور اس مقام میں چونکہ انتہا ابتدا میں مندرج ہوتی ہے لہذا اس طریقہ میں
 آئینہ قلب کی چھ جہتیں نمایاں ہو جاتی ہیں اور اس کی تشریح یہ ہے کہ کارکنانِ قضا
 و قدر نے اکابرینِ طریقیہ علیہ پر یہ بات منکشف فرمائی ہے کہ چھ لطیفوں یعنی
 نفس، قلب، روح، سر، خنجر، انھن میں سے جو کچھ افراد انسانی کے مجموعے میں
 موجود اور ثابت ہے وہ سب تنہا قلب کے اندر بھی مستحق ہے۔ کیوں کہ چھ جہتوں
 سے مراد یہی چھ لطیفے لئے گئے ہیں پس باقی تمام مشائخ کی سیرتوں کا ہر قلب پر
 ہوتی ہے اور ان بزرگوں (یعنی رشتہ بند یہ حضرات) کی سیرتوں کا ہر قلب میں
 ہوتی ہے۔ اور اس سیر میں یہ حضرات قلب کے البتین بطون و باطنوں کے بھی
 باطنِ نرین، مقامِ کپ پہنچ جاتے ہیں اور ان تمام چھ لطائف کے علوم و معارف
 تمام قلب میں منکشف ہونے لگتے ہیں لیکن یہ وہی علوم و معارف ہوتے ہیں۔
 جن کو مقامِ قلب سے مناسبت ہوتی ہے۔ یہ ہے توضیح و تشریح حضرت
 خواجہ رشتہ بند قدس سرف کے اس کلمہ قدسیہ کی (جو اوپر بیان ہوا)

قلب کے پانچ درجات اور محض قلب بسیط

چنانچہ جیسے کہ قلب ہر چھ لطیفوں کو شامل ہوتا ہے اسی طرح

قلب کا قلب بھی ان تمام لطائف پر مشتمل ہوتا ہے لیکن قلب کے قلب میں
 بوجہ تشکیلی دائرہ یا دوسرے کسی ستر کی وجہ سے ان چھ لطائف مذکورہ میں سے
 دو لطیفے مجزئی طریق پر ظاہر نہیں ہوتے ان میں سے ایک لطیفہ نفس ہے اور
 لطیفہ اخفی۔

”یہی حال اس قلب کا بھی ہوتا ہے جو غیرے درجہ میں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس
 میں لطیفہ خفی بھی ظاہر نہیں ہوتا اور یہی صورت اس قلب کی بھی ہے جو چوتھے درجے
 میں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس میں لطیفہ ستر بھی ظاہر نہیں ہوتا باوجودیکہ لطیفہ قلب
 اور لطیفہ روح اس میں ظاہر ہوتا چنانچہ صرف قلب محض باقی رہ جاتا ہے جو ستر
 بسیط ہوتا ہے اس میں قطعاً کسی دوسری چیز کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں بعض
 معارفِ عالیہ کو معلوم کر لینا ضروری ہے تاکہ ان معارف کے ذریعہ سے نہایت
 انتہایت اور غایت الغایت (یعنی آخری انتہائی نقطہ) تک پہنچا جاسکے
 لہذا اللہ تعالیٰ سبحانہ کی توفیق سے میں کہتا ہوں کہ جو کچھ علم کبیر میں تفصیل دیا
 ہوتا ہے وہی سب کچھ علم صغیر میں بھی اجمالاً ظاہر ہوتا ہے۔ علم صغیر سے
 مراد انسان ہے لہذا جب علم صغیر کا زنگ دور کر کے اس کو منور کر دیا جاتا
 ہے تو اس میں آئینہ کی طرح وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو تفصیل علم کبیر میں
 پائی جاتی ہیں کیونکہ زنگ دور ہو جانے اور منور ہو جانے کی وجہ سے اس کا
 ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کوتاہی کا اثر جاتا رہتا ہے بعینہ یہی حال

قلب کا حجم۔ ہے جس کی نسبت عالمِ صغیر کے ساتھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ عالمِ صغیر کو
عالمِ کبیر یعنی اجمال و تفصیل کی نسبت لہذا جب عالمِ اصغر جو عالمِ قلب ہی کا نام ہے
صیقل کر دیا جاتا ہے اور اس پر پھائی ہوئی ظلمت اور تاریکی دور ہو جاتی ہے تو
اس میں بھی آئینہ کے انداز پر وہ تمام چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو عالمِ صغیر میں تفصیلاً
پائی جاتی ہیں اور یہی صورتِ قلب کے ساتھ قلبِ قلب کی نسبت کی ہے یعنی ان
میں بھی اجمال و تفصیل کی نسبت ہے اور قلبِ قلب میں تفصیلات کا ظہور بوجہ تعقیبہ اور
نورانیت کے ہوتا ہے حالانکہ وہ مجمل تھا۔

اس قلب کا حال جو تیسرے مرتبہ میں ہوتا ہے اور اس قلب کا جو چوتھے
مرتبہ میں ہوتا ہے اجمال و تفصیل میں اسی قیاس پر ہے (یعنی تیسرے درجے میں
تفصیل ہوتی ہے اور چوتھے درجے میں اجمال ہوتا ہے) اور جو تفصیل کہ مراتبِ ثابۃ
میں تھی ان دونوں مراتب میں اس کا ظہور بوجہ صیقل ہونے کے در نورانیت حاصل کر لینے
کے ہوتا ہے۔ اور یہی صورت اس قلب کی ہے جو پانچویں مرتبہ میں ہوتا ہے۔ پس
بے شک باوجودیکہ بسیط ہوتا ہے اور اس میں کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں ہوا کرتا
لیکن کامل تصفیہ کے بعد اس میں وہ تمام چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمام پہلوں
یعنی عالمِ کبیر، عالمِ صغیر، عالمِ اصغر اور اس کے بعد کے عالموں میں پائی جاتی ہیں
جب کہ گندہ چھپا ہے۔ لہذا قلبِ پانچویں درجہ میں بے شک ہونے کے ساتھ ہی
وسیع تر بھی ہوتا ہے اور بسیط ہونے کے باوجود بہت زیادہ پھیل کر رہتا ہے

اور نفس تر ہونے کے ساتھ ہی کثیر تر بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی اور کوئی چیز بھی اس
 انداز پر پیدا نہیں کی گئی اور اس عجیب و غریب لطیفہ کے مقابلے میں کوئی چیز
 اپنے خالق اور صانع تعالیٰ و تقدس کے ساتھ اتنی شدید تر مناسبت رکھنے والی
 نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ لامحالہ اس لطیفے میں اپنے صانع سبحانہ تعالیٰ کی وہ وہ
 عجیب و غریب نشانیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں جو دوسری کسی مخلوق میں ظاہر نہیں ہو
 سکتیں۔ اسی لئے ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَمَاءِي
 وَلٰكِنْ يَسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ (یعنی نہ میری زمین مجھ کو سما سکتی ہے اور
 نہ میرا آسمان سما سکتا ہے لیکن میرے مومن بندہ کا دل مجھ کو سما سکتا ہے) اور
 کبیر اگرچہ ظہور کے اعتبار سے آمیزوں میں سب سے زیادہ وسیع ہے لیکن اپنی کثرت
 اور تفصیل کی وجہ سے اسے اس ذات (یعنی باری تعالیٰ) کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں
 ہے جس میں قطعاً نہ کثرت پائی جاتی ہے اور نہ بالکل تفصیل اس ذات کی مناسبت کے
 لائق جیسا کہ ظاہر ہے وہی چیز ہو سکتی ہے جو تنگ ہونے کے باوجود بسیط تر ہو بسیط
 ہونے ہوئے پر چھاؤں کھتی ہو تفصیل تر ہو اور ساتھ ہی کثیر تر بھی ہو۔ جب کوئی ایسا
 عارف جس کی معرفت مکمل تر اور جس کا حضور و شہود کامل تر ہو اس وقت تک پہنچتا
 ہے جس کے وجود نا در ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے شریف تر ہے تو ایسا عارف قدم
 بہمانوں اور مہمظہورت کا قلب بن جاتا ہے یہی شخص ولایت محمدیہ کا صحیح ختمہ
 اور دعوت مصطفویہ کے ساتھ شرف اندوز ہوتا ہے علی صاحب الصلوٰۃ

درستلام و النجیۃ۔ چنانچہ وقت بوقت اور ابدال سب اس کے دائرہ
ولایت کے تحت میں داخل ہوتے ہیں اور افراد اور احاد اور اولیاء کے تمام گروہ
اسی کے انوارِ ہدایت کے ماتحت مندرج ہوتے ہیں۔

کیونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا ہے اور خدا کے حبیب
کی ہدایت کے ساتھ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہ نسبت شریفہ جو بہت ہی کم پائی
جاتی ہے مرادین میں کسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کمال میں مریدین کے لئے کوئی
حصہ نہیں ہوتا یہ وہ عظیم الشان انتہا اور بعید ترین غایت ہے کہ اس کے اوپر اور
کوئی کمال کا درجہ ہی نہیں ہے اور اس سے زیادہ عزت والا اور کوئی عطیہ الہیہ
نہیں ہے۔ اگر اس اندازہ کوئی عارفِ کامل ہزاروں سال کے بعد بھی پایا جائے
تو اسے شہادت سمجھا جائے گا اس کی برکاتِ طویل مدتوں اور بعید ترین عرصوں تک جاری
رہتی ہیں یہی وہ عارفِ کامل ہے جس کی گفتگو دوا ہے اور جس کی نظر شفا ہے۔
و اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

ترتیب حصول سلوک

اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اس راہ میں گامزن ہونے
سے پہلے ترتیب سلوک کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ صحیح ترتیب
یہ ہے کہ اول گناہوں سے توبہ خالص کریں اور کچھ عباداتِ واجبہ مناسبات
وغیرہ اگر فرست ہوتی ہوں تو ان کا وقت بیکرنا شروع کر دیں اور اگر اپنے پر کچھ شوق
العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگے۔ عبادتیں یا اہل

اور دوسری آیت یہ ہے: تَوَلَّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَ تَوَلَّجُ
النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ز وَ تَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيَّتِ
تَخْرُجُ الْمَمِيَّتُ مِنَ الْحَيِّ ز وَ تَزُوقُ مَنْ تَشَاءُ
لَبَغْيٍ حِسَابٍ ۝ پڑھا کر سے تو میں اس کا ٹھکانا جنت میں بنا دوں
گا۔ اس کو خطیرۃ القدس میں جگہ دوں گا اور ہر روز اس کی طرف ستر مرتبہ نظر
رحمت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے
پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ (معارف القرآن ص ۴۳)

رات کو سوتے وقت کے عمل

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علیؓ کو اللہ وجہ سے
ارشاد فرمایا کہ "اے علیؓ رات کو روزانہ پانچ کام کر کے سویا کرو!"

۱۔ چار ہزار دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔

۲۔ ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔

۳۔ جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔

۴۔ دو لڑنے والوں کی صلح کر کر سویا کرو۔ ۵۔ ایک حج کر کے سویا کرو۔

حضرت علیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر محال ہے مجھ سے
کب نبھ سکوں گے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

۱۔ چار مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد للہ الخ پڑھ کر سویا کرو۔ اس کا ثواب چار ہزار دینار
صدقہ دینے کے برابر تھا۔ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

۲۔ تین مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل ہو اللہ الخ پڑھ کر سویا کرو۔ ایک قرآن مجید پڑھنے
کے برابر ثواب ہوگا۔

۳۔ تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو۔ جنت کی قیمت ادا ہوگی۔

۴۔ دس مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو۔ دو لڑنے والوں میں صلح کرنے کے برابر
ثواب ہوگا۔

۵۔ چار مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو۔ ایک حج کا ثواب ملے گا۔

بعض اعمال ضروریہ

کروٹ پر بارخودا ہونا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹیں اور پڑھیں۔ اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَ اَنْتَ
وَاَحْيٰی (اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرنے اور جیتا ہوں) اس کے علاوہ ۳۳ بار سبحان
اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ، ۳۳ بار اللہ اکبر بھی پڑھئے اور یہ چیزیں بھی پڑھئے (رات گزریں

اس کے پڑھنے سے اللہ کی جانب سے رات بھر ایک محافظ (فرشتہ) اس پر مقرب رہے گا اور کوئی شیطان اس کے پاس نہ آئے گا، ۲۔ سورۃ فاتحہ، ۳۔ سورۃ اخلاص، ۴۔ قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ۵۔ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالتَّوْبُ إِلَيْهِ تین بار اس کی تمغیلت یہ ہے کہ پڑھنے، رات کے سارے گناہ نیکل دیئے جائیں گے اگرچہ سمندر کے سمجھاگوں کے برابر ہوں، ۶۔ اَمِنْ الرَّسُولِ سے ختم سورۃ تک پھر ذکر لسانی یا ذکر قلبی میں مشغول رہیں یہاں تک کہ نیند آجائے۔

۱۔ اگر سوئے میں کوئی اچھا خواب دیکھے ور آنکھ کھل جائے تو اس پر الحمد للہ پڑے۔
 ۲۔ اور اگر کوئی بُرا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ مختصر کر دے :
 مَحْشُوكٌ وَّعَیْ یَا مَعْشَرَ الْفَلَاحِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ
 پڑھے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خوب نقصان نہیں پہنچے گا ورنہ جس کا
 پر سورہا تھا اس کو بدل دے یا اٹھ کر (تہجد کی) نماز پڑھے۔

اگر سوتے ہیں اور جانتے یا کوئی گنہگار ہے۔ پریشانی محسوس ہو یا مینہ پات
جائے تو یہ تلوذ پڑھے :- اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةَةِ مِنْ غَضَبِهِ
عِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هُمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَ اَنْتَ
لَيَسْتَفِيْدُونَ مِنْهُ سَكَرَاتُ قُلُوْبٍ وَ نَوْمٌ وَ لَحْمٌ يَجْكُ

أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتْنَا ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْبُزْغِ ۖ تَرْجَمُ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَالْهَبِيتِ
 بہت شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد جلا دیا اور اس کی طرف مڑ کر جانا ہے۔
 ۳۔ جب بیت الخلا رجائے تو داخل ہونے سے پہلے بِسْمِ اللّٰہ کہے اور یہ
 پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْخَبِیْثِ وَالْخَبَائِثِ اے اللہ میں
 تجھ سے ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔

۴۔ بیت الخلاء سے نکلے تو غُفْرَانُکَ کہے اور یہ پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 الَّذِیْ اِذْهَبَ عَنِّیْ اَلْاَذٰی وَعَاقَبَنِیْ۔ (ہر قسم کی تعریف اس خدا کو شراوا
 ہے جس نے مجھ سے تکلیف و دہیز کو دور کیا اور مجھے عاقبت بخشی۔)
 ۵۔ جب وضو کرنے بیٹھے تو اَوَّلَ بِسْمِ اللّٰہ کہے اس کے بعد یہ دعا مانگے۔
 اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ ذَنْبِیْ وَوَسِّعْ لِّیْ دَارِیْ وَبَارِکْ لِّیْ فِیْ رِزْقِیْ اے
 اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر (بار) میں وسعت دے اور میرے رزق
 میں برکت عطا فرما۔

اور وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ پڑھے اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ۔ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔)

اس کو وضو کے بعد پڑھنے سے پڑھنے والے کے لیے جنت کے اٹھوں
 دروزے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔
 پھر پڑھے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ السَّابِقِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ
 الْمُنْتَخَرِیْنَ۔ اے اللہ تو مجھے ثبات سے توبہ کرنے والوں میں شامل کرنے
 اور منتخب خوب پاک خدمت رسالہ میں داخل فرما دے۔

۶۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد پڑھنے کی دو چیزیں رسول اللہ ﷺ نے
۱۔ ثناء فرمایا ہے کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے
سات مرتبہ۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّارِ (اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما)
پڑھا کرو اگر اس دن یارانِ توداع ہو جائیگی تو تمہاری دوزخ سے مزور نہ ہوگی۔
۷۔ جب کھانا شروع کرے تو یہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِذِکْرِکَ اَللّٰهُ
میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔
۸۔ جب کھانا کھا چکے تو یہ پڑھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ
اَلْمُسْلِمِیْنَ (سب تریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا)
۹۔ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دُعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَسَنْتَ خَلْقَیْ وَخَسَنْتَ خَلْقِیْ۔ (اے
جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔
۱۰۔ جب غصہ آئے یا گدھے یا کتے کی آواز سنے یا برے سوے آئیں تو
یہ پڑھے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔ (میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
شیطانِ مردود سے۔)

۱۱۔ جو شخص کسی بھی رنج و غم، اضطراب و پریشانی میں گرفت رہے یا کسی پریشانی
مشکل میں گرفتار ہو جائے اس کو یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے خَسْبُنَا اَللّٰهُ
وَلِفِیْہِمُ الْوُکِیْلُ۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔

۱۲۔ اپنے دل و مال میں بڑھوتری اور امانت چاہے تو یہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلٰمٍ وَ عَلٰی الْمَوْحِدِیْنَ وَ
اَلْمُسْلِمِیْنَ وَ اَلْمُسْلِمٰتِ۔ (اے اللہ ارحمتیں نازل
فرما محمدؐ پر اور اس کے رسول پر، اور اتمام ایمان والوں پر اور ایمان والوں پر۔)

عورتوں اور مسلمان عورتوں پر۔

۱۳۔ جب قرض میں گرفتار ہو جائے تو یہ دعا کیا کرے۔

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَدِّكَ عَنْ حَوَامِدِكَ وَاعْزِنِي بِفَضْلِكَ
عَمَّنْ يَسْأَلُكَ۔ اللہ تو مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا دے اور
اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنا ماسوا سے بے نیاز کر دے۔

۱۴۔ جب قبرستان میں جائے تو یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ لِيُغْفِرَ اللَّهُ لَنَا
وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِأَلَا نَحْنُ۔
اے قبر والو! تم پر سلام ہو۔ ہم کو اور تم کو اللہ بخشنے تم ہم سے پہلے
چلے گئے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں۔

نمازِ جنازہ

نیت نمازِ جنازہ میں نئے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چار تکبیریں
جنازہ (ادا کروں) تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے

اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس نیت کے لیے۔ اثناء
کی میں نے اس اہم کی کعبہ شریف کی جانب رخ کرتے ہوئے

پہلی تکبیر: اللَّهُ أَكْبَرُ : (اللہ بہت بڑا ہے)

ثَنَاءُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَلَوْ أَنَّ حَبْلَكَ وَجَدْتُ ثَمَّ لَكَ وَرَأَيْتُكَ۔

(اللہ ہی میں تیرے پانی رکے ساتھ۔ نہ تیرے توئی کے ساتھ (تجھے یاد کرتا ہوں) اور

تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیری تعریف بڑی سب اور تیرے سے
سوا کوئی معبود نہیں۔)

دوسری تکبیر: اللہ اکبر (اللہ بہت بڑا ہے)

دُود شریف
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
مَلَكْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَ
تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيُّ
مَجِيدٌ ط

(الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد کی آل پر رحمت بھیجیں جس
طرح تو نے رحمت بھیجی اور سلام بھیجا اور برکت دی اور مہربانی کی اور رحم کیا جس
ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف
کیا گیا بزرگ ہے۔)

تیسری تکبیر: اللہ اکبر (اللہ بہت بڑا ہے)

دُعا
اللَّهُمَّ اغْثِرْ لِحَيَاتِنَا وَ مَوْتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا
وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا وَ ذَكِّرْنَا وَ أُنْثِّنَا اللَّهُمَّ
أَحْيَيْنَا مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ط وَ مَنْ لَوْ فُتِنَ بِمَدِّ
فَتَوَفَّ عَلَى الْإِيمَانِ ط

الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر متوفی کو اور ہمارے ہر غائب
کو اور ہمارے ہر غریب کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہمارے ہر عورت کو اور ہمارے
ہر چھوٹے اور ہمارے ہر بڑے کو تو ہم پر جس کو زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ
رکھو اور جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔

چوتھی تکبیر: اللہ اکبر (اللہ بہت بڑا ہے)

دائیں اور بائیں کہے: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ط

(سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت)

لڑکے کی میت پر یہ دعا پڑھیں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِطًا
وَلْجَعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا

وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا ط

الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے
اور اس کو ہمارے اجر کا موجب، اور وقت پر کام آنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے
سفارش کرنے والی بنا دے اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔

لڑکی کی میت پر یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا قَرِطًا وَ لْجَعَلْهَا
لَنَا اَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا

شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً ط

الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے اور
اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب، اور وقت پر کام آنے والی بنا دے اور اس
کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔

جب جنازہ قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ
اللّٰهِ رکھا بہنے ساتھ نام

اللہ کے اور دین رسول اللہ کے

اور جب مٹی ڈالے تین لپ بھر کر ڈالے پہلی بار پڑھے،
مِنَّا خَلَقْنَاکُمْ اہم نے تم کو اس سے پیدا کیا، اور دوسری بار
پڑھے وَ فِیْہَا نَعِیْدُکُمْ اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور تیسری بار
پڑھے وَ مِنْہَا نَخْرِجُکُمْ تازہ اخروی ط اور اسی سے تم کو ہم دوبارہ نکالیں گے۔

تعویذات و عملیات

چند ایسے عملیات و تعویذات درج کئے جاتے ہیں جو بزرگوں کے معمول میں ہیں اور شرع شریف کے خلاف نہیں ہیں تاکہ خدائے تعالیٰ کے نام کی برکت سے منف بھی ہوا و دین بھی بچا رہے اور سال و آبرو کا نقصان بھی نہ ہو لیکن سالک کو چاہئے کہ بالا اجازت شیخ اس کام میں مشغول نہ ہو کیونکہ اس میں سرمایہ نقصان ہے بلکہ بھی کبھار کسی خاص ضرورت کے وقت کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کر خود استعمال کر دیا کسی کو دینا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا ہے۔

تعویذ لکھتے وقت ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید کائنات بے عنایت لکھو، بنانے کی ضرورت میں بھی مت پڑھو اور جس کا غرض قرآن مجید کی آیت لکھ کر تعویذ بنانا اس کا غرض ایک اور سادہ کاغذ لپیٹ دو کہ تعویذ بننے والے اگر بے وضو ہو تو اس کو ہاتھ میں لینا درست ہو اور چینی کی نشتری بھی آیت لکھ کر بے وضو کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ تم خود پانی میں گھول دو، اور جب تعویذ سے کام نہ رہے اس کو پانی میں گھول کر کسی ندی، نہر یا کنوئیں میں چھوڑ دو۔

بعض لوگ خون سے تعویذ لکھتے ہیں سو مت رعیت میں بہنے والا خون مثل پتہ ب کے ناپاک ہے اس سے تعویذ لکھنا ناجائز اور بہت بُری بات ہے۔ ورنہ تعویذ گرہ زد بہ بند ہو، جب میں پڑا تو تو نماز بھی درست نہ ہوں، اسی طرح بعض تعویذ و عملیات میں تصویریں بنائی جاتی ہیں بعض قرآن مجید لٹ پڑھتے ہیں، بعض قرآن مجید کے نذر اور عجیب سے دُعا کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب و نظم میں نسل و قلع جوڑا ہے یہ سب حرم و معصیت ہے، بعض تعویذوں کا دستور میں سراج کیا ہے کہ جس سے رکنِ کعبہ بنی ہوئی ہے مثلاً کوئی تعویذ کسی کے گتے کی جگہ دفن کیا جائے تاکہ اس کے درخت کی پودہ نہ بنے اور جس سے بھی بے حرمتی ہوئی ہو سب ناجائز ہے۔

تعوذ اور مبارکھونک تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک یہ کہ تعویذ و افسوس
 ہر حالت اور اس کے صفات سے ہو دوسری یہ کہ عربی زبان میں ہو یا اس زبان میں جس کے
 معنی معلوم ہوں تیسری یہ کہ بد اعتقاد ہو کہ انہوں بالذات مؤثر نہیں بلکہ بتقدیر ربی اثر کرتا ہے
 اور فسوس زنت وغیرہ تین قسم کا ہے ایک وہ کہ جس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں تو اس سے
 پرہیز کرنا واجب ہے کہ مبادا اس میں شرک ہو دوسری یہ کہ بکلام الہی اور صفات ربانی ہو تو جائز ہے
 پھر اگر احادیث میں منقول ہے تو وہ مستحب ہے تیسری قسم یہ کہ اسماء ربانی کے سوا فرشتہ یا ولی یا
 جنیں قدر مخلوقات چنانچہ عرش کے نام سے ہو تو اس سے پرہیز واجب نہیں اور اگر شرع
 میں اس کی حجازت نہیں تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے مگر جبکہ متضمن تعظیم ہو جیسا کہ غیر اللہ کا صنف
 تو اب پرہیز کرنا ہی ہے (غایت اذکار) جو تعویذ بدگمانہ غلا میں تو یعنی تعویذ پر مٹھا ہوا نہ تو تو
 اس کا پختہ میں چونکہ مردہ تحریر نہیں وہ پرہیز کرنا یعنی باہر رکھنا بہتر ہے (غایت اذکار و طائر)
 تعویذات و غمیات کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کا اثر خدا کے تعالیٰ کی طرف سے جانے اور
 اگر کسی کو تعویذ دینا ہو تو بہتر ہے کہ آیات قرآنی نہ لکھے بلکہ یا تو وہ حروف بدرجہ اعلیٰ
 یا حروف کے ہند سے لکھے یا در کچھ جائز عبارت لکھے۔

۱۔ برائے محضت و جمیع آفات و بلیات ارضی و سماوی معمول : سورۃ فاتحہ،
 آیتہ کبریٰ، جہا رقل بڑھ کر دم کرنا از حد مفید ہے۔
 ۲۔ برائے دفع کج و جاد و برائے دفع زہر زیدین مار مارنا پکے کٹے کٹے،
 مندرجہ بالا مہموں تک ہر پڑھ کر لکھنا اور زخم پر لگانا بدیت مفید اور مجرب ہے۔ (دفع کج و جاد
 کے روز تین مرتبہ ہی مہموں بڑھ کر دم و جاد پر دم کرے۔
 ۳۔ اگر کسی کو دیوانہ گنا کاٹ سے تو سورۃ فاتحہ و جہا رقل بڑھ کر دم کرے از حد
 مجرب ہے۔

۴۔ برائے جمع مدخل و اسقام و آلام و دفع جن و آسیب و بد نظر و غیرہ
 از حد مفید ہے معمول یہ ہے سورۃ فاتحہ چاروں طرف سے پڑھ کر لکھنا بدیت مفید و

لِيَرْفُؤَنكَ بِأَبْصَارِهِمْ سَمِعُوا يُدْعَوْنَ لِرَفْعِ رَأْسِكَ فَاجْبُتْ وَاصْبِرْ
لِلْعَامِينَ وَيَا حَقَّ أَنْزَلَتْ هَؤُلَاءِ نَارًا أَعُودُ بِكُمَاتٍ لَيْسَتْ بِمَا تُفَرِّقُونَ
مَا خَلَقَ بِهِمُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِأَنَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اِسْمُ الْجُرْمَةِ حَضْرَةٍ حَقٍّ وَرَسُولٍ
مُحَمَّدٌ هَارِي قَدْ سَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِسِرِّهِ الْأَنْزَلِينَ لَهُمْ سُبْحَانَكَ يَا مُرْسِلَ
يَحْيَاكَ وَقَدْ رَتَيْكَ وَجَبْرُوتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَاسْأَلْهُمُ مَجْمُوعَةً وَرَبِّهِمْ

✓ (۵) برائے سخت امراض: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِكَ
مِنَ امَّاتٍ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ امَّاتٍ لَيْسَتْ بِمَا تُفَرِّقُونَ
مَا خَلَقَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ امَّاتٍ لَيْسَتْ بِمَا تُفَرِّقُونَ مِنْ غَضَبِهِ وَغِيَاظِهِ وَمِنْ شَرِّ خَدِّكَ وَرَأْسِكَ
تَسْرَتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِأَنَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
يَا شَانِي يَا شَانِي يَا شَانِي وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر باز دیکھا کہ وہی ہے گزنام و جودیا، غصہ میں کسی جگہ درد ہو تو اس تعویذ کو کاندھ پر
پانی میں حل کر کے کثر اس پانی کو پالیں اور کسی قدر پانی پی کر سرخ و سفید میں ڈال کر
اس جگہ کو اس روغن ... سے چرب کریں بفضلہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی۔

✓ (۶) تعویذ برائے حفظ طفل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِكَ
مِنْ امَّاتٍ لَيْسَتْ بِمَا تُفَرِّقُونَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَا مَنَّةَ تَحْصَنُ بِحَضْرَتِ
أَلْفِ آتٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِأَنَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ أَجْمَعِينَ اس تعویذ کو لکھ کر رکھے میں دے۔ یہ عمر میں در سبب کئی مصلحت
(۷) برائے محافظت زراعت: کاغذ پر لکھ کر سورۃ مدثر میں ہر رکعت میں پڑھ کر
کے تختہ میں دفن کر دے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ
الْعَرْشِ بِأَنَّ سَمَوَاتِ بِلَامُنِيَّتِ الرَّحْمَنِ فِي الْأَرْضِ وَبِأَنَّ رَحْمَتَكَ تَحْتِ
سے بعض سورتیں ہیں جن میں ہے اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ تَحْصَنُ بِحَضْرَتِ

اِدْفَعْ مِنْ هَذَا سَرَّارٍ مَرَّ رَهْمًا وَوَحْشٍ وَسَرَّ غَدْرًا وَبَحْزٍ مَرَّ مَسَدًا وَاقْ
ارْزُقْنَا رِزْقًا حَسَنًا وَصَلِّ سَلَامًا عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْبِرْ تَحْتَهُنَّ

(۸) تعویذ اسما را صحاب کہف برائے برکت و نجات از غرق و حرق و سرق و
غارت وغیرہ ذالک از مراض و حاجات۔۔۔ سدا کو لکھ کر مکہ کشی۔ منلاء میں پڑھنے
پس رکھے۔۔۔ ہی میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبی بحرمۃ عیلمنی مکسمن
مسلستہ مر توش دیدوش متادوش مر طوش اسم کلہم قطمیر۔

(۹) تعویذ برائے شفا ہر درد۔۔۔ سر آیتہ شریفہ بین سدا متواتر کہ غدر پر کھڑے رہنے
میں حل رکے سر پانی و پانی اور درد کی جگہ۔ لاش کریں انشاستہ عن مفید ہوگا۔۔۔
لَوْ نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
لَا مَثَلٌ لَّنْ خَلْقِهَا يَخْتِمْ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَن يَعْبُدُ وَيُنْفِخُ فِيهَا فِي يَوْمٍ نَّشَافٍ۔

(۱۰) تعویذ برائے حاملہ مرنے عورت کے اور جننے فرزند زینہ کے : اسم
یا مبدیٰ کو نو نکرے کا غدر لکھیں جس وقت عورت حیض سے فارغ ہو۔ وہ مہینے
میں تین رات مجامعت کریں اور صبح کو روز ایک ایک تعویذ پڑھیں۔ اس ترکیب سے
تین ماہ میں یہ وعدہ تعویذ خوش کریں۔ اور اس آیتہ شریفہ کو لکھ کر عورت کو دیں کہ وہ نگے میں
اس طرح لٹکائے کہ وہ تعویذ آیتہ شریفہ کو دو انگشت پر ناف اوپر لٹکے رہے۔ اشارہ
تعالیٰ عورت حاملہ کو فرزند زینہ جنے کی۔ وہ آیتہ شریفہ یہ ہے : اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ
أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّ اَدْبُكُلُ شَيْءٌ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ كَبِيرٌ مُّتَعَالٍ يٰۤاَزْزَارُ اِنَّا نَبْشِرُكَ بِغُلَامٍ سَمِيٍّ يَحْيٰی لَمْ يَجْعَلْ لَكَ مِن
قَبْلُ سَمِيًّا وَحٰی مَرْيَمَ وَعِيسٰی ابْنَا صَالِحِ اَعْمَلْ حَسَنًا بِمَا تَدْعٰی عِنْمَ رَبِّكَ

(۱۱) تعویذ برائے حمل خشک شدہ جس عورت کا حمل خشک ہو گیا اور اس کے سے
یہ تعویذ مہینی کے برتن میں رکھے اچا ایس روز بد تاغہ اس کو یہ تعویذ برائے بقیۃ سدا تعالیٰ

سے حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی سے مروی ہے کہ سائے صحاب کہف کتابوں میں چند حرقیوں سے
لکھے ہیں لیکن مجھے اپنے پر دم شدہ سے اسی طریق پر سنیے ہیں۔

تمل نمو حاصل کر کے ظاہر ہوگا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِسْمِ اللّٰهِ نَزَّلَ خُلُقُ
الْاَنْزَ وَاجْزَ کُلِّهَا مِمَّا نَنْزِلَتْ اِلَیْهِ مِنَ الْاَرْضِ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُونَ وَوَحَّیَ اِلَیْهِ
تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ۝

(۱۲) تعویذ برائے دفع تب ہر قسم، لکھیں۔ ذِیْ رَحْمَتِ رَبِّکَ غَبِرَہُ
رَبِّکَ یَاہُ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ یَاہُ اِذْ خَفِیَّاہُ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَہْنَ الْعِضْمِ مِیْ وَشَعْرَ بَرِّکَ
شَیْبًا وَّلَمْ اَکُنْ بِدَعَاِکَ رَبِّ شَقِیًّا وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِ الرَّحْمٰہِ
اِلَیْہِ وَاَصْحَابِہِ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر گردن میں باندھیں اور تین تعویذ یا اھیستہ صراط
لکھ کر تین روز ایک ایک کر کے پلائیں۔ انشاء اللہ تب رفع ہوگی۔

(۱۳) تعویذ برائے تب سوم: اول تب کے شروع ہونے میں بروزِ بوقتِ روز
درود شریف اور ایک بار سورۃ رعد پڑھ کر دم کریں۔ انشاء اللہ تھوڑی صحت ہوگی۔
پس چاہئے کہ سہ نوبت کو دم تمام کرے اگرچہ اول یا دوسری نوبت پر آرام ہو جائے۔
تیسوں نوبت پر دم نہ کریں گے تو چند روز جدیدی پڑھ کر آگے گا۔

(۱۴) تعویذ برائے دفع بواسیر ہر قسم، لکھیں۔ کُلِّ حَبْرٍ یُّجْرِمُہُ
وَعِبَیْہُ وَوَعَاذَہُ بِرَحْمَتِ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِ الرَّحْمٰہِ
اِلَیْہِ وَاَصْحَابِہِ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر گردن میں باندھیں۔

(۱۵) ایضاً: اگر صبح و شام سورۃ فاتحہ سے سات ہفت بار پڑھ کر سب سے پہلے درود
نہ ہو سکے تو صرف سہم نہ شریف صبح و شام پڑھ کر پنے جسم پر ناف کے زونک لگے چھو، تو پھر دم کرے۔
(۱۶) برکے دفع دردِ باؤں۔ لکھیں۔ کُلِّ حَبْرٍ یُّجْرِمُہُ وَوَعَاذَہُ بِرَحْمَتِ اللّٰہِ تَعَالٰی
عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِ الرَّحْمٰہِ اِلَیْہِ وَاَصْحَابِہِ اَجْمَعِیْنَ
لکھ کر درد کی جگہ باندھیں،

(۱۷) تعویذ برائے زود فروشی مال، لکھیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِسْمِ اللّٰهِ
نَزَّلَ خُلُقُ الْاَنْزَ وَاجْزَ کُلِّهَا مِمَّا نَنْزِلَتْ اِلَیْهِ مِنَ الْاَرْضِ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُونَ
وَوَحَّیَ اِلَیْہِ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

(۲۵) معمول برائے خیر و برکت امور است دین او کثرتش و ذراخی معاش و ترقی رزق
کے لئے ہزار بار بل نا قدرت دن میں پڑھیں بہت مند و نہایت محرب ہے۔ اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَ
عَلٰی سَيِّدَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْرُومَاتِكَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

(۲۲) تعویذِ رائے حُب: دائیں بازو پر باندھ کر اس پر عطر و خوشبو لگائیں۔ اس عود کی بھارت محی صفت زوجہ جن کے لئے ہے اس کے بقیہ اجاڑت نہیں گروئی شخص سوئے زوجہ جن کے کہ بوسہ کجگ بر سر کا عمل کرے گا تو اس پر برہنہ عالی بکائے نفع کے عصاں اٹھائے گا۔

[illegible]

۲۷: تعویذِ اِکْثَرِ شَیْئِ (بہر مقصد کے لئے)

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 حم حم حم حم حم حم
 ربيع سنة ثوى على خير خلد
 سيد محمد زينه و صوبه اجمعين

(۲۸) تعویذ رائے بقیائے حمل

يا فاضل	يا فاضل	يا فاضل
يا فاضل	يا فاضل	يا فاضل
يا فاضل	يا فاضل	يا فاضل

سید بن مرتضیٰ مرآت در بیان حقایق و اسرار

(۳۹) تعویذ برائے درد سر

یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح

وَصَلِّ لِنَا مِنْ غَلِّ حَرْخَفَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ لِنَا جَمْعِينَ ط

(۴۰) تعویذ برائے دفع

دردِ چشم

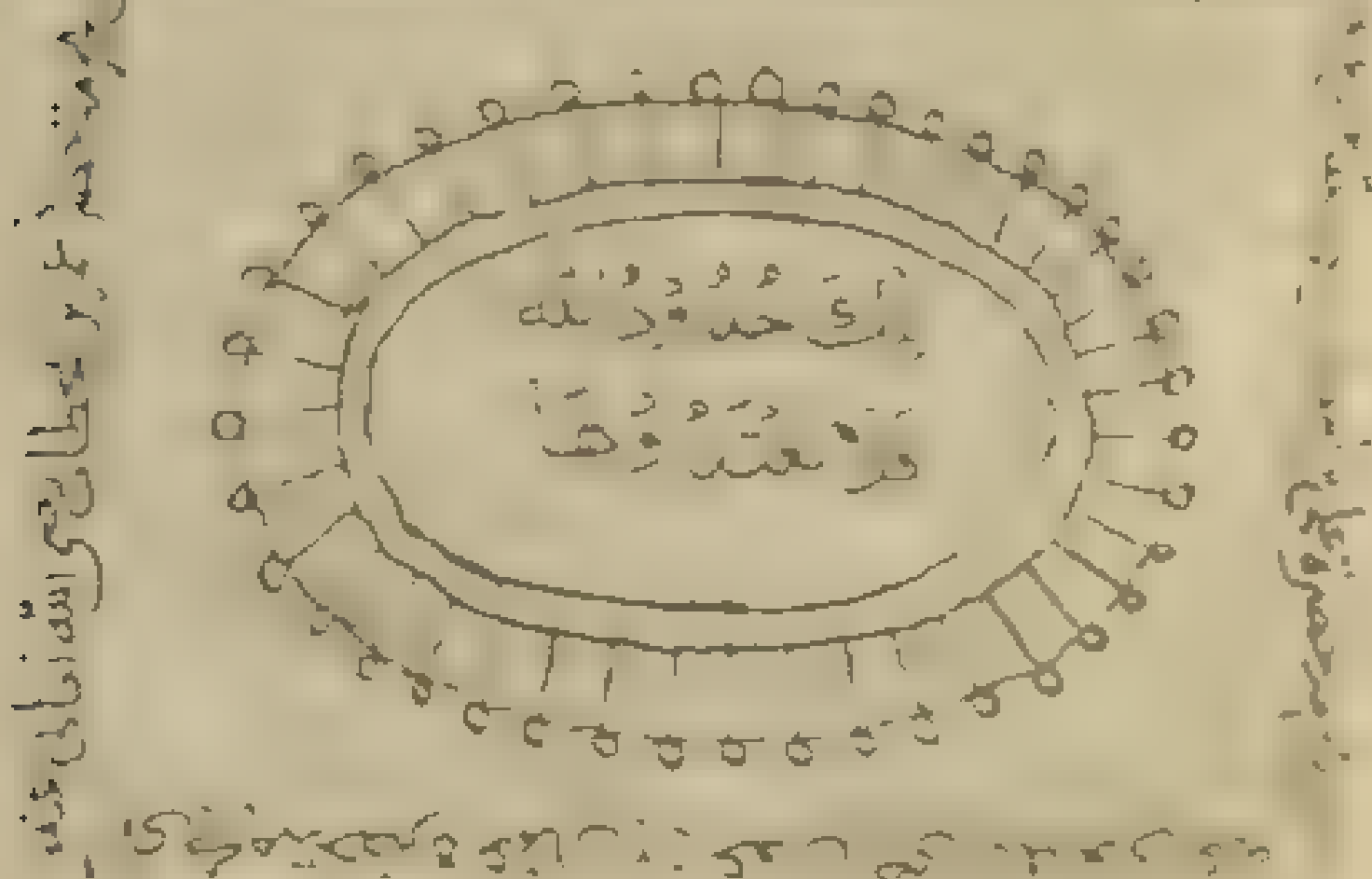
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح
یَارُوح	یَارُوح	یَارُوح

يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ

وَصَلِّ لِنَا مِنْ غَلِّ حَرْخَفَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ لِنَا جَمْعِينَ ط

(۴۱) تعویذ برائے بگاشتنِ ناف

یَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ يَا حَمْدُ

۳۲ تعویذ برائے بگاشتنِ ناف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا حضرت امام المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے
کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طلسم کو اپنے پاس رکھے وہ سحر و جادو سے
حفاظت خدائے تعالیٰ میں رہے گا۔ باعزت و آبرو رہے گا۔ فتوحات غیبی و فیوضات ربوبی میں توفیق ہوگا۔

خمس ہائے دھڑ فوق خط : و صلیب حول سبع نقطہ
ثم ہمزات اذا عددتہا : فی سبع لا یری فیہا الغلط
ثم واد ثم ہاء بعدہ : ثم صاد ثم میم فی الوسط
وہا یدفع عن حاملہا : کل سحر و بلائہ سخط
یشقی الاسقام والدا بالذی : عجزت عنہ الاطباء النمط

(۳۳) سر اور دانت کے درمیان ریلح کے لئے ایک پاک تختی پر ریت بچ کر رکھیں
اس پر یہ لکھو اجد ہوز حطی اور میخ کو زور سے الف پر دباؤ اور دھواں اپنی انگلی زور سے زور سے
رکھے اور تم ایک دفعہ الحمد پڑھو اور اس سے درد کا حال پوچھو اگر اب بھی درد ہو تو اسی طرح بت دو۔ زور سے
ایک ایک حرف پر اسی طرح عمل کرو انشا اللہ حرف ختم نہ ہونے پائیں گے کہ درد جاتا رہے گا۔

(۳۴) ہر قسم کے درد کیلئے خواہ کہیں ہو یہ آیت مع بسم شریف ترین و بڑے اثر رکھتی ہے
یا کسی تیل وغیرہ پر پڑھ کر مالش کریں یا با وضو لکھ کر باندھیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذَرْنِیْ
اَنْزِلْنِیْ وَاَنْتَ خَیْرُ نَزَّلْ وَاَمَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا

(۳۵) ریانغ کا کمزور ہو جانا۔ پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گہرا سہرا
یا قوی پڑھیں۔

(۳۶) نگا کی کمزوری کے لئے۔ پانچوں نمازوں کے بعد یا نوڈر گہرا سہرا
دونوں ہاتھوں کے پردوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔

(۳۷) زبان میں ہکلا پن یا ذہن کم ہونا۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر
یہ آیت کہیں بار پڑھیں۔ رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَبَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَحُلِّ عَقْدًا مِّنْ رِّسْوٰتِیْ
قَوْلِیْ۔ اور روزانہ ایک بسکٹ پر الحمد للہ لکھ کر پانچوں روز کھلنے سے بھی ذہن بڑھتا ہے۔

سہ اس سے آگے کے تعویذات بہشتی زیور و الحقون الجیس وغیرہ سے منقول ہیں۔

(۳۸) برائے ہول دلی۔ یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر گلیں باندھیں ڈورا اتنا لمبا رہے کہ تعویذ دل پر پڑا رہے اور دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(۳۹) پیٹ کے درد کے لئے۔ یہ آیت پانی وغیرہ برتن بار پڑھ کر پیئیں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں۔ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

(۴۰) بیضہ اور ہر قسم کی واپطاعون وغیرہ کے لئے۔ اے دونوں جو چیزیں کھائیں پیئیں اُن پر پہلے تین بار سورہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ پڑھ کر دم کر باریں انشاء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہوجائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھنائیں پيائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔

(۴۱) تلی پڑھ جانا۔ یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر ٹلی کی جگہ باندھیں۔ ذٰلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَبِّكَمْ وَرَحْمَةٌ

(۴۲) ناف مل جانا۔ یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر ناف کی جگہ باندھیں ناف اپنی جگہ آجائے گی اور اگر بندھا رہے دیں تو پھر نہ لے گی۔ اللَّهُ بِمُسِيكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ تَرَوْكَ وَلَا تِلْكَ زَنَانٍ أَمْسَلَكُمْ إِنَّمَا أَحَدٌ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا خَفِيرًا

(۴۳) برائے بخار۔ اگر نیرواڑے کے بخار ہو یا ست نکھ کر باندھیں ورنہ کسی کو پڑھ کر دم کریں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور گرجا سے ہو تو یہ آیت لکھ کر گلیں یا بازو پر باندھیں بِسْمِ اللَّهِ تَجَرَّكَ وَفُتِنْتَ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

(۴۴) پھوڑا کھنسی یا ورم۔ پاک مٹی پنڈول وغیرہ چاہے ثابت ڈھیل چاہے سی ہوئی مٹی لیکر اس پر بہ دی تین بار پڑھ کر تھوک دے۔ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرَيْفَةٍ بَعْضِنَا بِشَفَى سَقِيمًا بِإِذْنِ رَبِّنَا اور اس پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی کی جگہ اس کے آس پاس دن میں دو چار بار ملا کرے۔

(۴۵) سانپ بچھو اور کھرو وغیرہ کا کاٹ لینا۔ ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ سے جائیں اور قل یا پوری سورت پڑھ کر دم کرتے جائیں بہت دیر تک ایسا ہی کریں۔

(۴۶) سانپ کا گھر میں نکلنا یا آسیب ہونا۔ چار کیلےں لوہے کی نیمر ایک ایک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

(۶۴) ایضاً کمدت ذیل بھی نظریہ کا ثرہ دگر کرنے لے خصوصیت سے گئے میں داتے ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُ اسْمُهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ
وَعَيْنٍ لَامِيَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَسَوْفَ يَسْمِعُ الْعَلِيمُ

(۶۵) برائے مرگی۔ اور جو شخص مرگ میں مبتلا ہو تو تانبے کی ایک تنجی لے اور اس میں

کشمکش (اُتار) کی پہلی بیعت میں اس تختی کے ایک طرف یہ کھدوا دے یا قَهَّارِ اَنْتَ
الَّذِي لَا يَخَافُ اِسْتِغَاثَهُ : دوسری طرف یہ کھدوا دے یا مِزِلَ كُنَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
يَقْرَعُ عِزِّيْزٍ سُلْطَانَهُ : یا مِزِلَ۔

(۶۶) برائے درد سر۔ درد سر خواہ آدھا سیبی کا ہو یا دوسری طرح کا، آیات ذیل گم کر

درد کے موقع پر باندھ دیں: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (پوری
سورت) لَا یَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا یُنْزِفُونَ۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَرَقٍ
تَعَارَوْ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔

(۶۷) برائے دردِ زہ: کلمات و آیات ذیل کو گریز پر پڑھ کر کشائیں یا لکھ کر سفید کرے

[illegible]

(۶۸) آسیب: اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو یہ بات ذہن کھڑ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔

درہانی بندہ کر کے مریض پر چھڑک دیں اور اگر گھر میں تڑپ ہو تو ان کو بانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں
میں جھڑک دیں۔ آیات یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) سورہ فاتحہ پوری (۲)
لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّوْمُ (۳) وَرَبُّكَ کَرِیْمٌ (۴) سُرَّتْ لِرَبِّ رَحْمَةٌ مَّا فِی السَّمَوَاتِ

آخر سورۃ بقرہ (۶) شَهِدَ اللّٰهُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (۸) فَمَعَاذَ اللّٰهِ مَا خَمَرُوا
مُؤْمِنُونَ (۹) آيات شروع صداقت تاکاذیب (۱۰) بن آيات آخر سورۃ حشر (۱۱) وَ اَللّٰهُ جَدُّ رَبِّنَا
سورۃ جن (۱۲) قل ہواست حد پوری (۱۳) سورۃ فلق پوری (۱۴) سورۃ ناس پوری۔

(۶۹) ایتنا برائے آسیب۔ کلمات ذیل کو لکھ کر گٹے میں ڈال دیجئے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ هَذِهِ اَيَاتُ مِنْ خَمَرٍ
يُسْوِي اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِلَى مَنْ صَرَقَ الدَّارِمِينَ الْعَمَّارِ وَ لَزَّ وَ اَرَدَ اللّٰهُ يُجْنِ رَا
طَارِقٌ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَيٰتِ سَعَةً قَدْ نَشَأَ رَبِّ
مُوبِقًا اَوْ فَاجِرًا مُّقْتَحِمًا اَوْ دَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلًا هَذِهِ اَيَاتُ اللّٰهِ يَخْتِمْ عَيْنًا وَ عَيْنًا
بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنبِئُكَ مَا تَكُنْ تَعْلَمُونَ اَتُرْكُو اَصْحٰبَ كِتَابٍ هَذِهِ اَوَّلُ نُسُفٍ وَ نُسُفٍ
الْاَوَّلَانِ وَالْاَصْنَاءُ وَ اِلَى مَنْ يَرْجِعُ اَنْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَا اٰخِرًا لَا يَاسِرُ اَلْقَوْلُ مِنْ قَدَرٍ
اَلَا وَجَّهَهُ لَهُ اَحْكَمُ وَاَلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَعَلَبُونَ حَمَلًا تَضُرُّونَ حَقَّقَ سَفَرًا
اَعْدَا اَللّٰهُ وَ بَلَّغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَ كَا حَوْلَ وَ كَا قُوَّةُ اَلَا بِاللّٰهِ تَسْتَعِيْظُهُمُ اللّٰهُ وَ نُوَسِّمُهُ
اَلْعَلِيْمَةُ اس کو لکھ کر گٹے میں ڈال دیا جائے۔

(۷۰) ایضاً۔ اگر آسیب کا زگرہ میں معلوم ہو و آیات ذیل چھپیں۔
چاروں کونوں میں گاڑ دیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّمَا تَكِيْدُ وَ نَبِيْدُ وَ رُبُّ
كَيْدًا اَفْتَقِلْ لِكَيْفِ بِنَ اَمْرِهِمْ رُوَيْدًا۔

(۷۱) ایضاً۔ اس نقش کو مع عبارت زیر بن کے تین تعویذ لکھیں۔
فتبد بن بس کہ دو کا ہندسہ نیچے رہے اور آٹھ کا ہندسہ اوپر رہے پھر پاک ردی میں لپیٹ کر

۸	۱	۷
۳	۵	۶
۴	۹	۲

کورے چرغ میں کڑو تیل ڈال کر مریض کے

پس دہرک حرف سے یعنی ہندسہ (۸) کی

حرف سے روشن کریں اول روز ایک فنیلہ

صدیق بھر یک دن تانہ کر کے دوسرے پھر ایک دن

تغذہ کر کے تیسرے۔

فرعون فاروق ہامان شدہ دغور جس سے
و تباع ایتان گرتی زید سوختہ سورہ۔

(۷۲) برائے دفعِ سحر: آیت ذیل لکھ کر مریض کے گٹھے میں ڈالیں وہ اپنی برہم کاریوں کو پھیلانے سے روکتا ہے۔ اگر بیمار یا نقصان نہ کرتا ہو تو اس کی آیت کو اپنی برہم کاریوں سے مریض کو نبرد میں۔
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا لَقِيَ اللَّهَ قَالَ مَوْسَى مَا جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَاضٍ بِصِيغَةِ حَمَلٍ مُّضِيِّينَ وَيُحْيِي اللَّهُ الْخَبْثَ بَكَلَمَةٍ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِلُونَ اور سورۃ فلق پوری در سورۃ ناس پوری۔

(۷۳) برائے دفعِ مری: آیات کو لکھ کر گٹھے میں ڈال دیا جائے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اِنِّیْ مَسْتَعِیْزٌ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ عَذَابٍ رَبِّ اِنِّیْ مَسْتَعِیْزٌ اَصْرَوْنَا اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ

(۷۴) ردِ غائب: اگر کسی کا لڑکپن یا بچہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہو تو اس کے دہسے سے لے کر آیات ذیل لکھ کر اس کو پیر کو کالے یا نیلے کپڑے میں لپیٹ کر مریض جو کہ ٹھٹھری زیادہ تارک ہو اس میں دو پتھروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ پتھر نہ ہوں تو چکی کے کے دو پاٹوں میں دبا دیں اور غطف فدا بن فدہ کی جگہ اس لپٹے کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔
 پہلے سورۃ فاتحہ اور آیت سحر کہہ کر اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ رَبَّكَ لَسَمُوْتَ الْاَرْضَ وَمَنْ فِیْہَا فَاَجْعَلْ اَللّٰهُمَّ اَسْمَاءَ وَ الْاَرْضَ وَمَا فِیْہَا وَمَا عَلٰی عِبْدِکَ فَاَنْتَ بِنِ فُلَانَةَ اَصْبَحَ مِنْ خَلْقِکَ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلٰی مَوْلَاہُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِ پھر لکھے
 اَوْ کَظُمْتُ فِیْ بَحْرِیْ فَمَلَأْ مِنْ زُرْبٍ دَمٍ وَ رَأٰی عَمْدَ بَرْزَخٍ اِلٰی یَوْمٍ یَّبْعَثُوْنَ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِیْ خُفَّ وَ اَللّٰهُ مِنْ دَرِیْمٍ حَبِطُ بَنِ هُوْرَانٍ فَجِئْتُ فِیْ نَوْحٍ فَحَقُّوْطِ پھر کہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ ہِذِہِ الْاٰیٰتِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلَّمَ اَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ اِلٰی مَوْلَاہُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِ

دیگر برائے ردِ غائب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَوْ کَظُمْتُ فِیْ بَحْرِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ ہِذِہِ الْاٰیٰتِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلَّمَ اَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ اِلٰی مَوْلَاہُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِ

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ الْآخِرَةُ ۚ إِنَّكَ مُتَقَالٌ خَبِيرٌ ۚ تَنْتَبِهُ فِي صَحْرِهِ
أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۚ حَتَّىٰ ذُصِّلَتْ
عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ سَيِّئِهِمْ
إِلَّيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ
الضَّالِّ وَيَأْرَادَ الضَّالَّةَ أُرْدُدْ عَلَىٰ ضَالَّتِهِ فُلَانٍ لَفْظِ فَلَانِ كِي مَكْدَاسٍ رِيَّةً رِيَّةً

(۷۵) پیشاب رک جانا یا پتھری ہو جانا بکلمات ذیل کو لکھ کر ناف پر بندھ کر پڑھے۔
رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ آمُرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحَّمْتَكَ
فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حُرْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ صَبِيحٍ
فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَعِ

(۷۶) برائے غنا یا دھاب بعد نماز عشا اس طرح پڑھے کہ اوں دا آخر گیارہ بار پڑھے اور درود
پڑھے اور دربان میں چورہ موجودہ بار اسم مذکور اور بعد میں یہ دعا پڑھے یا دھاب ہب دینی من تمیز
الْآخِرَةُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اس عمل کا نام حضرت مولانا محمد رفیعؒ "کیا سے مدد" فرمایا کرتے تھے۔

(۷۷) انجام حاجت نہم مشکلات کے ص کے اسم یا لطیف بعد نذرعت بارہ سو
گیارہ مرتبہ پڑھے اوں دا درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے اور پھر دعا کرے۔

سم	اللہ	رحمن	رحیم
اللہ	الرحمن	الرحیم	بسم
الرحمن	الرحیم	بسم	اللہ
الرحیم	بسم	اللہ	رحمن

(۷۸) برائے تب و لرزہ ہر قسم
اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں
انشار اللہ ہر قسم کا تب و لرزہ دفع ہوگا
نقش یہ ہے۔

(۷۹) ایام ماہواری کی کمی۔ گریام ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو آداب
ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذ جم پر پڑھے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلَتْهُ
جَنَّتِ مِنْ تَحْبِلٍ وَاعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهِ مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ
أَنْدُ بَعْضُهُمْ أَفْلَاكُ سُرُورٍ ۚ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ نَفَرُوا إِلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَأَنْتَ
رَبُّنَا فَتَقَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

(۸۰) ایام ہاوری کی زیادتی کے لئے اگر کسی کو ایام ہاوری زیادہ آتے ہوں اور اس سے تکلیف ہو تو یہ بات ذیل کلمہ کر کے میں اس طرح کہیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَفِیْهِ یَا رَحْمٰنُ بِنَعْمِیْ مَا دَیْتُ وَیَا سَمَدَ فَاَنْعَمِیْ وَغِیْضَ الْمَاءِ وَقُضِیَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلٰی الْجُودِیْ وَفِیْهِ یُعَدُّ لِنَفْسِیْ خَیْرٌ ۝

(۸۱) برائے امان و پناہ از ہر آفت یہ دعا صبح و شام پڑھا کرے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَنْتَ رَبِّیْ اَرَا لَیْلَہُ الْاَنْتَ عَلَیْکَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ وَلَا حُوْرَ وَلَا قُوَّةَ دِیْنِہِ نَعِیْ الْعَظِیْمِ مَا شَاءَ اللّٰہُ کَانَ وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ شَہِدَ اَنْ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَرَنَ اللّٰہَ قَدْ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا وَاَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا اَسْأَلُکَ اَنْ تُوْذِیْکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اِخْذُ بِاَصْبَعِہِ رَیِّ رَفِیْ عَلٰی صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمٍ وَاَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ وَاِنَّ وِیْلَی اللّٰہَ یَذِیْرُ اَنْ لِّکَیْسٌ وَهَرَبَتُوْنَ اَصْحٰبُ الْحِیْنِ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ حَسِبَی اللّٰہَ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عَیْبٌ وَاَنْتَ وَشُرَکَیْکَ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۝

(۸۲) برائے افزائش شیر جانوراں اگر کون گائے بھینس وغیرہ دودھ نہ دیتی ہو تو گائے کے ایک بڑے پر آب ذیل پڑھا کر میں جو ذیل کو حد دیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاَنْ لِّکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُذَکَّرُوْا فِیْ یُحْیِیْہِ مِنْ بَیْنِ فَرْدٍ وَّدَمٍ لِّبَنَّا خَالِصًا مَّا یَغْنِیْ سَرِیْنِ ۝ وَتَیْکَادُ لِذِہْنِ کَفَرٍ وَاِیْرَیْقُوْنِکَ بِاَبْصَارِہُمْ لَمَّا سَمِعُوْا بِذِہْنِہُمْ وَاِیْرَیْقُوْنِکَ اِنَّہُمْ مَّجْنُوْنٌ ۝ وَمَا شَہَدَ لَکُمْ اِلَّا کُفْرًا وَاِیْرَیْقُوْنِکَ اِنَّہُمْ مَّجْنُوْنٌ ۝ وَتَیْکَادُ لِذِہْنِ کَفَرٍ وَاِیْرَیْقُوْنِکَ بِاَبْصَارِہُمْ لَمَّا سَمِعُوْا بِذِہْنِہُمْ وَاِیْرَیْقُوْنِکَ اِنَّہُمْ مَّجْنُوْنٌ ۝ وَمَا شَہَدَ لَکُمْ اِلَّا کُفْرًا وَاِیْرَیْقُوْنِکَ اِنَّہُمْ مَّجْنُوْنٌ ۝

(۸۳) برائے تھنیلہ بعض اوقات عورتوں کے پستان میں بوجہ زیادتی دودھ وغیرہ درد و درد کھن ہوتی ہوں وہ کچھنی ہوں زخم پر امٹی پرست ہوں اس طرح پڑھیں کہ ہر بار پڑھا کر اس زکھ یا مٹی میں خشک دیں پھر پانی سے اس کو سیر کر کے درد کی جگہ لیب کر دیں۔ اگر کھوڑے کھنسی پر لگایا جائے تب بھی مفید ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاِنَّہُمْ لَمَّا سَمِعُوْا بِذِہْنِہُمْ وَاِیْرَیْقُوْنِکَ اِنَّہُمْ مَّجْنُوْنٌ ۝

(۸۸) گندہ برائے حفاظتِ حمل۔ گندہ تار نیلا یا سیاہ موت ڈڑھ گندہ برائے کر

سورہ بقرہ پوری پڑھیں اور پھر مہینہ ایک گراہ لگا کر دم کریں پھر اس کو حاملہ کے پیٹ پر
ماندھ دیں رطل سات گراہ ہوں گی حمل اس قدر سے محفوظ رہے گا۔ اساتہ ہوں

(۸۹) چھار برائے اورسا (جس کو میٹھا درسیلی چن بھی کہتے ہیں) چاقو سے پاک

زمین پر سات کبیرے سب طرح کھینچ کر ا ا ا ا ا اور کچھ کا پیٹ اپنی طرف کر کے کپڑا اٹھا کر
دیں ہاتھ سے ہاتھ لگا کر پیٹ کی طرف سے اشارہ کر کے ان کبیروں پر لٹا مارے اور سات بار
بسم اللہ پڑھے سُبْحَانَكَ اَرْحَمُنِ اَرْحَمِہُمْ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اور کچھ کے پیٹ
اور سنے پر دم کرے اور کبھی کبھی چاقو کو آہستہ سے اس کی پسی سے چھوانا ہوا جو چس رہی ہے اور پیٹ
کو چھو۔ ہوا جس کدے سے سات دفعہ دے پڑھ کر ایک کبیرے ن ساتوں کبیروں کو کاٹ دے۔ پھر
اسی طرح سات دفعہ پڑھے اور دونوں کبیرے کاٹ دے اسی طرح ہر سات دفعہ ایک کبیرے
کاٹتا رہے۔ جب سات کبیرے ہو جائیں اس دم کر کے کچھ کو اٹھا کر دے اور کچھ کو میٹھا کر دیں
صبح و شام ہر روز تک جھڑا جائے اذن اللہ من دفع ہو جائے گا۔

(۹۰) برائے دورہ کبیرہ جب کچھ کو سان کا دفعہ پڑھنا ہو تو سات بار پھر پوری اور

سات بار اِذَا حَآضًا نَّضْرًا سَبْعَ یَّوْمٍ وَّ سَبْعَ اَیَّامٍ وَّ دُخَانَ کَبَرٍ وَّ لَابَرَدٍ دَمِ کرے و پڑھتے
ہوئے رات بہ رات کی انگلی بہ رت کو سیاہ اور پیٹ پر پھیرتا رہے۔

(۹۱) برائے اختلاجِ قلب۔ یہ ذیل کو سمجھ کر لگے میں اس طرح دیں کہ قلب پر

ثُرٰی ہِیْ۔ سُبْحَانَكَ اَرْحَمُنِ اَرْحَمِہُمْ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ
اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ
اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ

(۹۲) گندہ برائے بواسیر خونی۔ کچھ موت سب طرح رنگ ڈڑھ گندہ برائے کبیرہ

بسم اللہ پوری پڑھ کر گندہ لگا کر دم کرتا رہے پھر اسی طرف سے ہر گراہ پر
لگا کر لاکھ لاکھ بار اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ
اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ اَمَّا اَبْرَمُوْا اَفْرَاقًا مَّیْمُوْنَ

يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اَقْبَلِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقِصْفِي الْاَكْمَرُ وَسُوْرَتِ
عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بَعْدُ اللَّفْظُ الْمَظَامِيْنِ دَمِ كَرْتَا چدا آوے وروا سیدوے
کمر پر باندھ دیا جائے۔ باذن الشریعت جدا آرام ہو جائے گا۔

(۹۳) حفاظت از بار و کثرت دم وغیرہ موزی جانوروں کے لئے: —
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ دُبَّارَہٗ بِرُصْبِ رُتَمِ
اول و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھا جائے۔ عقدا رکاع ہو۔

(۹۴) اَيْضًا بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَكَانَ فِي
السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ دُتْنِ بار صبح و شام

(۹۵) برائے عقیم۔ ہرن کی جھلی پر زعفران در لکھ سے بہت کچھ: وَوَرَنَ
فَرْدَانَا سِيْرَتِ بِهٖ الْجَبَالُ اَوْ قَطَعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ كَلِمَةً مِّنْ مَّوَدِّ بَرِّتِهٖ
الاکمر جمیعاً۔ پھر اس تعویذ کو عورت کی گردن میں باندھے۔

(۹۶) اَيْضًا برائے حمل۔ اول الحمد شریف بعدہ سمائے صبیح کہف و صغیرہ: —
درج ہیں) تین تین بار پڑھ کر چھ عدد چھو ہا روں پر دم کریں اور دیدیں و پریت کریں۔ بعد
غسل جیف ایک عدد چھو بارہ روزانہ بیوی کھائے اور ایک عدد چھو ہا راخاوند بھی کھائے اور
رہت کو ہمبستری کرے اشارہ شد حمل ہو جائے گا۔

(۹۷) برائے خنازیر جس کی گردن میں کنٹھا ہو تو تانت پر جو مرض کے قید ہے برتر
اکتیس گرہ رے اور ہر گرہ پر یہ دعا پھونکے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ
بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَةِ اللّٰهِ وَقُوَّةِ اللّٰهِ وَعَظَمَةِ اللّٰهِ وَبُرْهَانِ اللّٰهِ وَسُلْطٰنِ اللّٰهِ
وَكَيْفِ اللّٰهِ وَجَوَارِ اللّٰهِ وَاَمَانِ اللّٰهِ وَحُرِّ اللّٰهِ وَصُنْعِ اللّٰهِ وَكِبَرِ اللّٰهِ
وَنَظْرِ اللّٰهِ وَجَمَالِ اللّٰهِ وَجَلَالِ اللّٰهِ وَمَا لِ اللّٰهِ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا جَدُّ د پھر مریض کے گھٹے میں ڈال دیں۔

(۹۸) ہر بیماری کے لئے سو فی صد صبیح و شام سے ان آیتوں کا پڑھنا
تربت ہے در فرمایا کہ قذیب کے صوع و غروب کے وقت جب یہ آیات پڑھی جائیں تو بیماری

خدا کے فضل سے دور ہو۔ وہ آیات یہ ہیں۔ وَتَوَاتُرُ آيَاتِنَا وَسِيْرَتُكَ جَمِيْعًا لَكَ اَوْ كَيْسَرُوْنَكَ
عَنِ الْجَبَرِيْنَ سے وَلَا اَمَّتْ لَكَ وَرَوْثًا نَزَّاهِدًا النَّفْسُ اِنْ مِنْ خَشِيَةِ اللهِ تَك۔
دربر میت کے بعد یہ کہتے ہیں۔ فَكَيْفَ اَنْتَ بِآيَاتِنَا الْعِلَّة۔

(۹۹) جو یکہ سی طرح نہ چلتا ہو۔

ال	م	ت	بن
٢٠١	٥٩	٣٢	٢٩
٥٨	٣٩٨	٣٢	٣٣
٣١	٣٢	٥٤	٣٩٩

گر نقش لکھ کر درسی خوشبو کی دھونی دیر سچے گئے
بس دینا تو نشانہ چھپنے لگے کہ اسی طرح سفر میں جائے
تو بنے بازو پر ہانڈے نشہ نازکان نہ ہو کہ۔

(..) جس حاملہ کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو تو یہ آیات وردعا و نقش سکری پر لکھ کر

د	ط	ب
ز	ع	ز
ز	ا	د

مائی سے دھوکہ پر یہ بین اشارہ ستر پریشانی کی خوش ہونے کا وہ دعا اور

آیات اور نصوص میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** اللہ

يَدْرِى كَا بَجَرْتَمَةِ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَكَانِى سَمَاءِ

وَسُورَةُ الْحَمْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

رَبِّ عَالَمِينَ كَقَدَرُوا عِزَّهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِزٌّ مُبْدِي

۱۱۱۔ رائے غنائے ملی و کشائش فطامہ

در مورد فرق شریف و باطنی در شریعت و حکمت است که هر دو قسم

میں نے اس کتاب کو کمالیہ میں لکھنا شروع کیا ہے

نہایت سے مارا جس طرح کہ کسی کثرت میں کہیں نہ لایا اور نہ ہی جس میں نہ لایا

زورِ نچوں نچوں کے بعد روئے واپس کے شہر و قریب و دور

۲۲۲ کے فوائد و منافع

(۱۰۳) ایضاً فذکے کے لئے

عظیم و رفیع مقصد ہے۔

... (10)

(۱۹) رکا رو با کے بوسے سے بوسے

یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بے حد غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ

اَیُّ مَسْتَنِی الضُّرِّ وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ سو بار پڑھے دوسری رکعت میں جہاں تک
وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سو بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں جہاں تک کہ
قَالُوا احْسِبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کر رُتِ اِنِّیْ مُغْلُوْبٌ وَتَنْصِرُ
سو بار پڑھے اور اپنی حاجت کی دعا کرے انشاء اللہ حنفی قبول ہو دے۔

(۱۱۰) برائے بخار۔ خصوصاً پرانے بخار کے لئے یہ افسوں ایک کا غدر لکھ کر بازو پر باندھ دے
انشاء اللہ جلد اچھا ہو جائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِرَأۡدَةِ مَنْ اَللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ
اِلٰی اُمِّ مِلْدَمِ بْنِ اَلْبَنِّیِّ تَا کُلُّ اللّٰحْمِ وَتَشْرَبُ الدَّمُ وَتَهْتَمُّ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ یَا اُمَّ مِلْدَمِ
اِنْ کُنْتَ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ کُنْتَ یَهُودِیَّةً فَبِحَقِّ
مُوسٰی کَلِیْمِ اللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَاِنْ کُنْتَ نَصْرَانِیَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِیْحِ عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ
عَلِیْہِمَا السَّلَامُ اَنْ لَا اَکَلْتُ لِیُقْلَانِ بْنِ قُلَانَةَ لَحْمًا وَلَا شَرِبْتُ لَه دَمًا وَلَا هَشَمْتُ
لَه عَظْمًا وَتَحَوَّلْتُ عَنْہُ اِلٰی مَنْ اَتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ
وَاِلَّا فَاَنْتِ بِرِیْثَةِ مَنْ اَللّٰهُ تَعَالٰی وَاللّٰهُ تَعَالٰی بِرِیِّ مِنْکَ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ
الْوَكِیْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ (فلاں بن فلانہ کی جگہ مریض کا اور اس کی ماں کا نام لکھے)۔

(۱۱۱) ایضاً۔ بخار والے پر ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورۃ مجادلہ تین بار پڑھے۔

(۱۱۲) برائے سرخ بادہ۔ جس کے بدن پر سرخ بادہ ظاہر ہو اس دعا سے سات یا د

جھاڑے اور پڑھتے وقت چھری سے اشارہ کرتا جائے۔ دعا یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ الْحَكِیْمِ
الْکَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِہٖ وَسُلْطَانِہٖ
اٰتٰہَا الْحُمْرَةَ جَاءَتْکَ جُنُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَقَالَ سَلٰمٌ اَنْ اٰتٰہَا السِّرَّ اَجِیْبِیْ
دَاعِیَ اللّٰهِ وَمَنْ لَّمْ یُجِبْ دَاعِیَ اللّٰهِ فَمَالُہٗ مِنْ مَلْجَاٍ وَمَالُہٗ مِنْ ظَہِیْرٍ
بِسْمِ اللّٰهِ وَبِالتَّنَآءِ الطَّیِّبِ عَلٰی اللّٰهِ اَللّٰهُ یُکْفِیْکَ وَاللّٰهُ یُشْفِیْکَ مِنْ کُلِّ
دَاعٍ یُوْذِیْکَ وَمِنْ کُلِّ اَفٍّ تَعْتَزِّیْکَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَتْ سَلَامًا
كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

(۱۱۳) برائے اسقاط جنین: جو عورت بچہ اسقاط کر دیتی ہو تو ایک تا کہ کسم کا رنگا ہوا
اس کے قد کے برابرے اور اس پر نو گرہیں لگائے اور ہر گرہ پر وَاَصْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا
وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُونَ۔ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور دم کرے۔

(۱۱۴) ذیل اور پھوڑے وغیرہ کے لئے: اَمَّ اَبْرَمُوْا اٰمُرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ
نُوْبًا ۝ اول و آخر درود شریف پڑھ کر ملتانى مٹی پر دم کر کے لگائیں۔

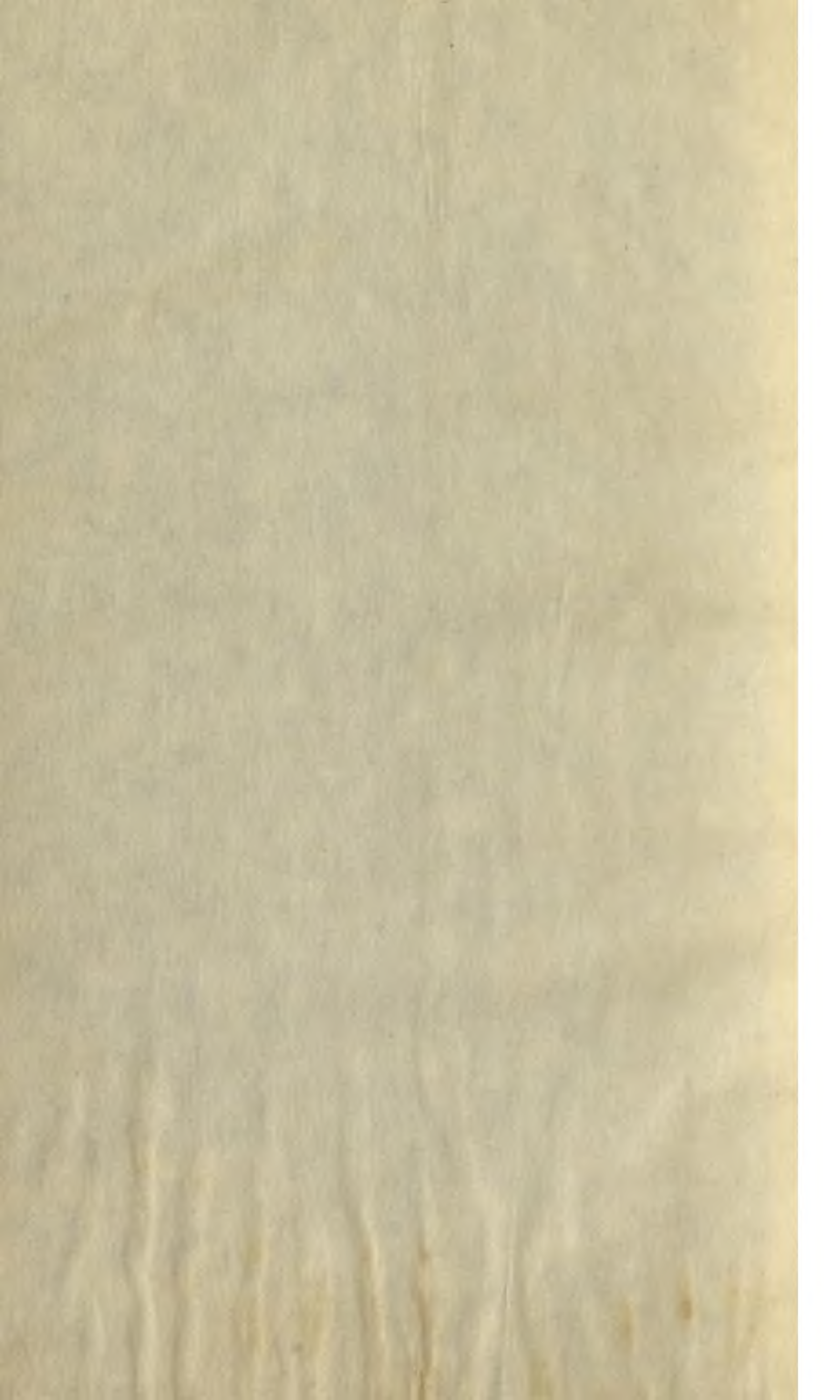
(۱۱۵) جس کو پیشاب میں ریگ آتی ہو: اس کو یہ آیت لکھ کر پلائیں وَبُسَّتِ
الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا وَخُيِّلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فِدْكًا
دَلَّةً وَاحِدَةً ۝ وَاِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسٰى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۝
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضًّا

(۱۱۶) قلیلہ برائے آسیب زدہ: یہ قلیلہ اسی حالت میں دیا جائے جبکہ جن یا
آسیب کسی طرح نہ جاتا ہو۔ اَمْلِيْہِ قَمْلِيْہِ قَمْلِيْہِ ۝ اَمْلِيْہِ قَمْلِيْہِ قَمْلِيْہِ ۝ کاغذ پر لکھ کر
اس کاغذ کو لمبائی کی صورت میں تہ کر کے نیچے کالے کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر قدرے حبل (کالا دانہ) اور
ہینگ رکھ کر اوپر دھور لگایا جائے۔

(۱۱۷) برائے معمولی ذیل۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں
گیارہ مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھ کر دم کرے۔

(۱۱۸) خراب اور بڑے ذیل کے لئے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف
درمیان میں اکتالیس مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دم کریں اور رکھیں وغیرہ پر دم کر کے لگائیں۔

(۱۱۹) تعویذ برائے عام امراض
لکھ کر گٹے میں ڈال دیں۔

انتقال عمر 20984 شایر

حیثیت 4-0

رضیہ بی بی